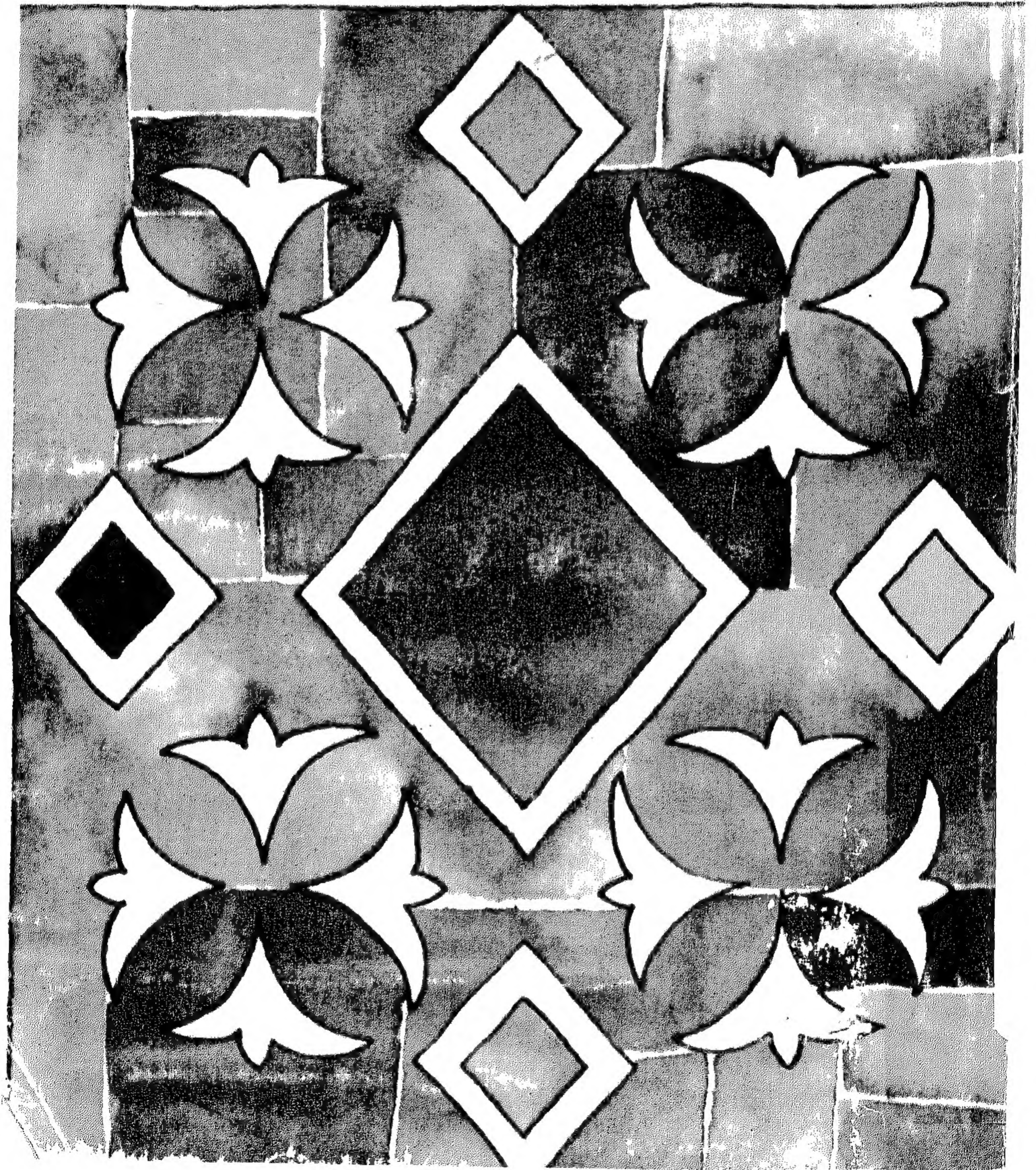

كتاب اليوم

يصدر عن مؤسسة أخبار اليوم
• العدد ٣١٧ • يناير ١٩٩١ م •

عبقرية المسيحي

عباس محمود العقاد

عقريّة المسيح

■ المشرف على التحرير : جمال الفيضاني

● العدد ٣١٧ ● يناير ١٩٩١ م ●

كتاب اليوم

انتسبه

مصطفى أمين وعلى أمين

ثقافة اليوم وكل يوم

رئيس مجلس الإدارة

سعيد سنبيل

العدد جمادى الآخرة ١٤١١ هـ
٣١٨ يناير ١٩٩١ م

كانون الثاني
الصحافة ت ٧٥٨٨٨٨ عشرة خطوط
تلكس دولي ٩٢٢١٥ - محلي ٩٢٢٨٢
الاشتراكات

جمهورية مصر العربية

قيمة الاشتراك السنوي ٦ جنيه مصري

الجريد الجوى

دول اتحاد البريد العربى
والافريقى ٢٠ دولار امريكى او ما يعادله
باقى دول العالم واوروبا والامريكيتين
واسيا واستراليا ٢٠ دولار امريكى او ما يعادله
● ويمكن قبول نصف القيمة عن ستة شهور
● ترسل القيمة إلى الاشتراكات ٣ اش الصحافة
القاهرة ت ٧٤٨٨٤٤ (٥ خطوط)

أسعار

كتاب اليوم

المغرب	٢٠ درهم
لبنان	١٥٠٠ ليرة
الأردن	٧٥٠ فلس
العراق	٧٠٠٠ فلس
الكويت	٧٠٠ فلس
السعودية	٧ ريالات
السودان	٥٠٠ قرش
تونس	١٤٠٠ مليما
الجزائر	١٧٥٠ سنتيما
سوريا	١٤٠٠ ق س
الحبشة	٦٠٠ سنت
البحرين	٨٥٠ فلس

في الخارج

إيطاليا	٢٠٠٠ ليرة
هولندا	٥ فلورين
باكستان	٣٥ روبية
سويسرا	٤ فرنك
اليونان	١٠٠ دراخمة
النمسا	٤٠ شلن
الدنمارك	١٥ كرونات
السويد	١٥ كرون
الهند	٣٥٠ سنقا
كندا امريكا	٣٠٠ سنت
البرازيل	٤٠٠ كرويزو
نيويورك واشتر	٣٥٠ سنقا
لوس انجلوس	٤٠٠ سنت
استراليا	٤٠٠ سنت

سلطنة عمان	٧٠٠ بيسة
عمرة	١٠٠ سنت
بحرين	١٠٠ سنت
قطر	٨ ريالات
امارات	٨ درهم
انجلترا	١٢٥ بنى
فرنسا	١٠ فرنك
المانيا	٥ مارك

الغلاف : محمد عفت

مقدمة

« هذا الكتاب مقصور على غرض واحد ، وهو جلاء العبقرية المسيحية في صورة عصرية نفهمها الآن . كما نفهم العبقریات على أقدارها وأسرارها .. »

عباس محمود العقاد

• الباب الأول •

المسيح في التاريخ

- النبوة بين بني اسرائيل
- الطوائف اليهودية في عصر الميلاد
- الحالة السياسية والاجتماعية
في عصر الميلاد .
- الحياة الدينية في العالم
في عصر الميلاد
- الحياة الفكرية في عصر الميلاد
- جليل الأمم
- تاريخ الميلاد ■ صورة وصفية

﴿ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة
فيها مصباح المصباح في زجاجة ، الزجاج كإنها
كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية
ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ، نور
على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله
الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ﴾

سورة النور

﴿ وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير
معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون
والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر
وآتوا حقه يوم حصاده ﴾

سورة الانعام

﴿ وهو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب
ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع
والزيتون . . . ﴾

سورة النحل

﴿ والتين والزيتون وطورسينين وهذا البلد
الأمين ﴾

سورة التين

﴿ فلينظر الانسان إلى طعامه أنا صبينا الماء صبا ثم
شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا
وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ﴾

سورة عبس

هذه هي الشجرة المباركة في التنزيل
شجرة الزيتون . شجرة البحر الخالد
شجرة الحوض الذي نبتت عليه حضارة
الانسان ودارت حوله ، ولا تزال تدور .
عالية تعلو خمس قامات وتزداد باقية
تبقى خمسة قرون ، ثم لا تصير الى نفاد
كريمة تؤتى من ثمراتها ما تشتهيهِ النفس وتشتهي به طيب
الطعام ، سعيدة تؤتى من عصيرها النور والطب ومسوح الالهاب
وجبائر العظام ، من خشبها صور المحاريب واعواد المنابر ، ومن ورقها
اكاليل الابطال وتحيات البشائر . وتتشابه بركتها على الابطال الاقدمين
فيتمسحون بطيبتها طلبا لقوة النفس وقوة الجسد وهم يقبلون على
الصراع ويتناضلون ، وتتشابه بركتها عليهم كره اخرى فهم يعلنون
السلم ، ويرفعون غصن الزيتون !

بوركت في وحى المعابد والضمائر ، وبوركت في رموز القرائح
والخواطر ، فلم يعرف الناس امنية لا يرمزون لها بسماتها واسمائها ،
ولم يذكروا نعمة لا يذكرونها بنعمائها : رمزوا بها الى الضياء ، ورمزوا
بها الى السلام ، ورمزوا بها الى الخير والرخاء ، وتزودوا منها في البادية
والحاضرة ، وادخروها للدنيا والآخرة ، واتخذوها للمصاييح في
محاريب الصلاة والتسبيح ، ورجعوا اليها باسم من اقدس الاسماء ،
هو « السيد المسيح » .

لامر ما نبتت في فلسطين ، وانتشرت منها في منابت العالمين ، وعلى
نحو من هذا وهبت مسحتها للرسول الامين ، فطافت رسالته حيث
طافت ، من عليين الى غايتها من البلاغ المبين .

ولو لم تكن « الزيتون » ، الا ان هذا الاسم المبارك مردود الى مسحتها
وبركتها ، لاستحقت به الخلد المصون ، خضراء على مدى السنين
والقرون .

يدل علم المقارنة بين الاديان على شيوع الايمان بالخلاص ، وظهور الرسول المخلص في زمن مقبل ، وظهر من عقائد القبائل الحمر في القارة الأمريكية ان القبائل التي تؤمن بهذه العقيدة غير قليلة في الأمريكتين ، وليس في هذا عجب . لأن الرجاء في الخير أصل من أصول الديانة ، والامل في الصلاح مادة من مواد الحياة الانسانية يبثها الخالق في ضمير خلقه ، ويفتح لهم بها سبيل الاجتهاد في طلب الكمال والخلاص من العيوب .

وقد يشتد هذا الامل حين تشتد الحاجة إليه ، فكان المصريون الأوائل يترقبون « المخلص » المنقذ بعد زوال الدولة القديمة ، وروى برستيد عن الحكيم ابيور (Ipuwer) ان المخلص الموعود « يلقي بردا على اللهب ويتكفل برعاية جميع الناس ويقضى يومه وهو يلم شمل قطعانه » (١)

وقد كان البابليون يؤمنون بعودة « مردخ » الى الأرض فترة بعد فترة لقمع الفتنة وتطهيرها من الفساد ، وكان المجوس يؤمنون بظهور رسول من اله النور كل ألف سنة ينبعث في جسد انسان ، وقيل انه هو زرادشت رسول المجوسية الأكبر الذي يرجعون اليه بتفضيل الاعتقاد في اله النور واله الظلام ، وقد تخلفت هذه العقيدة الى ما بعد اليهودية والمسيحية والاسلام واثار اليها الجاحظ وهو يتكلم عن استاذة ابراهيم بن سيار النظام حيث قال : « ان السلف زعموا ان كل الف عام يظهر رجل لا نظيره ، فاذا صدق هذا الزعم كان النظام هذا الرجل للألف عام هذه »

اما الايمان بظهور رسول الهى يسمى « المسيح » خاصة فلم يعرف بهذه الصيغة قبل كتب التوراة وتفسيراتها او التعليقات عليها ، في التلمود والهجادا وما إليها .

(١) صفحة ٧٩ من كتاب نور من الشرق القديم مؤلفه جاك فينجلان .

ومرجع التسمية نفسها إلى الشعائر التي وردت في سفر التكوين وسفر الخروج وما يليها من أسفار الانبياء . فإن المسح بالزيت المبارك شعيرة من شعائر التقديس والتكريم ، وأول ماورد ذلك في الاصحاح الثامن والعشرين من سفر التكوين حيث روى عن يعقوب انه « بكر في الصباح واخذ الحجر الذى وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه ودعا ذلك المكان بيت ايل - أى بيت الله »

وجاء في الاصحاح الثلاثين من سفر الخروج ان « الرب كلم موسى قائلا . . وانت تأخذ افخر الاطياب . . دهنا مقدسا للمسحة . . وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل أنيتها والمنارة وأنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة . وتقدسها فتكون قدس اقداس ، وكل ما مسها يكون مقدسا . وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم . . »

وكان الأحبار والأنبياء يسمون من أجل هذا مسحاء الله وتنتهى التوراة عن المساس بهم كما جاء في الاصحاح السادس عشر من سفر الايام : « لا تمسوا مسحائى ولا تؤذوا انبيائى »

وكان مسح الملوك أول شعائر التتويج والمبايعة فكان بشاعول وداود من هؤلاء المسحاء

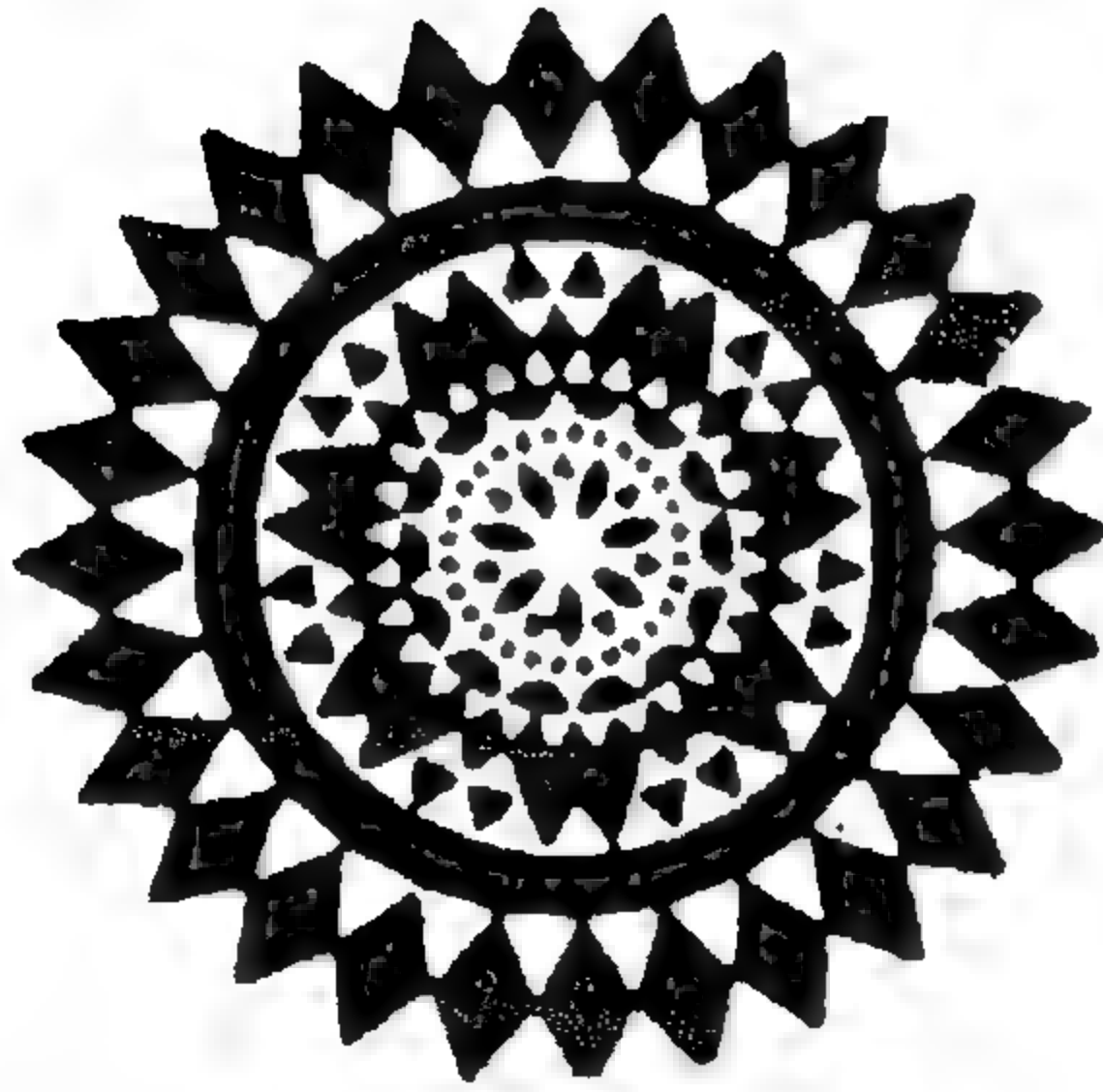
ثم اطلقت كلمة « المسيح » مجازا على كل مختار ومنذور فسمى كورش الفارسى « مسيحا » كما جاء في الاصحاح الخامس والأربعين من سفر اشعيا ، لأن الله أخذ بيده لاهلاك أعداء الاسرائيليين واقامة بناء الهيكل من حديد وسمى الشعب كله مسيحا كما جاء في المزامير وكتاب النبى حمقوق ، ومنه « خرجت لخلاص شعبك : خلاص مسيحك » وبمعنى الشعب المختار .

وتكررت في كتب « الهجادا » أو كتب التعاليم الاشارة الى الرسول المنتظر باسم المسيح ، فتارة يطلق هذا الاسم على يوسف وتارة على موسى عليهما السلام ، ولا يزال المؤمنون بالرسالة المسيحية من طوائف اليهود ينتظرون مسيحا في صورة رسول هاد أو صورة شعب مبرور

لأنهم لا يدينون برسالة عيسى ابن مريم عليهما السلام .
وقد كان الايمان بانتظار المسيح على أشده بعد زوال ممكلة داود
وهدم الهيكل الأول ، فردد الشعب الاسرائيلي وعود أنبيائه بعودة الملك
إلى أمير من ذرية داود نفسه تخضع له الملوك وتدين الأمم لسلطانه ، ثم
ترقى الايمان « بالمسيح » بمعنى الملك إلى الايمان بالمسيح بمعنى
المختار أو المنذور للهداية والصالح ، وبلغ هذا التحول غايته في بعض
النبوءات ومنها نبوءة اشعيا التي امتازت بتكرار هذه الوعود ، فمن
وصف القوة والبطش والصولة والصولجان ، الى وصف الدعة
والتضحية والصبر على المكارة في سبيل التحذير والتبشير ، وقد جاء في
الاصحاح الثالث والخمسين من صفات الرسول المنتظر « انه محتقر
ومخدول من الناس ورجل أوجاع وأحزان » . وجاء في الاصحاح التاسع
من سفر زكريا أنه « عادل ومنصور وديع يركب على حمار ابن أتان » . .
واتفقت أقوال كثيرة على انه يأتي مسبقا برائد يعلن مجيئه ، وهو
النبى ايليا (الياس) منبعثا من الأموات .

وقد كان هذا الارتقاء في فهم الرسالة المسيحية يصاحب أطوار
الشعب الاسرائيلي في تاريخ المتعاقب ، فيقوى الرجاء في المسيح الملك
كلما ضعفت الدول المسيطرة على فلسطين وهان خطب الثورة عليها
وتعاضم الأمل في استقلال رعاياها ، ويعود الرجاء إلى « المسيح
الهادى » كلما استحكم سلطان الغالبيين وبدا أن الأمل في الخروج عليهم
بقوة السلاح بعيد عسير ، وهكذا تراوح تفسير الرسالة المنتظرة بين
رجعة الدولة وبعثة الهداية على حسب أطوار التاريخ ، فلما دخلت
فلسطين في حوزة الدولة الرومانية سنة خمس وستين قبل الميلاد وأخذ
الأمل في قيام الدولة يتضاءل ويخلفه الأمل المتتابع في انتظار الرسول
المخلص والبعثة الروحانية ، اقترن هذا التحول بظاهرتين تصطحبان
حينا وتفرقان بل تتناقضان جملة أحيانا . فعظم سلطان الهيكل وكهانة
حين تحول السلطان القومى كله اليهم وأصبح هذا السلطان ملاذ

المتطلعين الى كل رئاسة قومية تصمد للدولة الاجنبية ، ومن الناحية
افخرى جنحت الضمائر المتعطشة الى اليقظة الروحية جنوحا متمردا
على القديم مؤمنا بانتظار البعث من غير جانب « الهيكل » وبقاياه
وماجمد عليه مع الزمن من الموروثات الماثورات .
فلما بلغ الكتاب اجله وحانت البعثة المرقوبة كان المعسكران
متقابلين متحفزين على استعداد .

النبوة بين بنى اسرائيل

من تمام العلم باستعداد عصر الميلاد
لدعوات النبوة أن نلم بأحوال النبوة في
الشعب الاسرائيلي منذ تكاثر عدده
وتنوعت أعمال الرئاسة والتعليم بين
قبائله واسباطه ، فان أحوال النبوة في
ذلك الشعب لم تكن على الصورة التي
تسبق إلى خواطرننا من النظر في تواريخ كبار الأنبياء ، وتواريخ
الفترات التي مضت .

فنحن اليوم نستهل دعوة النبوة ونعلم عن يقين ان الذى يقدم على
ادعاء النبوة في عصرنا هذا يقدم على خارقة مستغربة ويعرض نفسه
لاتهام المتدينين قبل المنكرين والملحدين ، لأن اتباع الاديان يؤمنون
بختام النبوءات أو يؤمنون بأن النبی الجديد ينتقص عقائدهم ويزعم
لنفسه من علمهم مالم يعلم من كتبهم وأقوال انبيائهم ، أما المفكرون
والمحدون منهم لا يقبلون دعوى النبوة في هذا العصر ولا في عصر من
العصور .

ونحن اليوم نعلم أن الفترة بين ابراهيم وموسى وبين موسى وعيسى
وبين عيسى ومحمد صلوات الله عليهم قد طالت حتى حسبت بمئات
السنين ، ففي اعتقادنا على الدوام أن ظهور الانبياء حادث جلل لا يتكرر
في كل جيل ولا يراه الانسان في عمره مرتين .

ونحن اليوم نعلم من تواريخ كبار الأنبياء انهم أقدموا على مصاعب
تخيف المقدمين عليها وشقوا بدعوتهم طرقا لا يسهل تذليلها ، لانهم

حطموا آلهة وسفهاوا أحلاما وغيروا العقائد التي درجت عليها الأمم
عصورا بعد عصور ، وأقاموا عليها سلطان ذوى السلطان كما أقاموا
عليها شرائع الحاكمين والمحكومين . كذلك صنع محمد وكذلك صنع
موسى عليهما السلام ، فمن تولى الهداية الى دعوة على هذا النحو فهو
متعرض للعدوان والبغضاء مقتحم على الناس طريقا لا يقبلون اقتحامه
من أحد ، ولا يرون أحدا يقتحمه عليهم إلا أعنتوه وأقاموا له
العراقيل .

أما أحوال النبوة في بنى اسرائيل فينبغى ان نتصورها على غير هذا
النحو لأنها تخالفه من جملة وجوه .

فأول ما هنالك من الفوارق أن الانبياء في بنى اسرائيل لم يكن
وجودهم ندرة ، ولم يكن بينهم فترة ، أو لم يكن حتما لزاما أن تكون
بينهم فترة ، فقد يوجد منهم في العصر الواحد أربعمئة نبي كما جاء في
سفر الملوك الأول حيث جمع ملك اسرائيل « الانبياء نحو أربعمئة رجل
وسألهم اذهب الى رامة جلعاد للقتال ؟ »

وخير ما ورد في وصف مكان الانبياء بين بنى اسرائيل قول النبي
(محمد) صلوات الله عليه : علماء امتى كأنبياء بنى اسرائيل
فقد كان عمل النبي في شعب اسرائيل كعمل العالم الفقيه في الأمة
الاسلامية ، ولم يكن من المستغرب ان يسمع بهم الخاصة أو العامة في
وقت من الأوقات ، ولم يكن قيامهم انكارا لقيام الانبياء من قبلهم ، بل
هو تفسير للكتب والنذر وحض على اتباع السنن التي رسمها لهم من قبل
ابراهيم وموسى ويعقوب وغيرهم من الانبياء السابقين ، بل كانوا
يعلمون من كتب العهد القديم أن الله وعد اسرائيل « أن يقيم أنبياء
مثله ويجعل كلامه في أفواههم (١٨ تثنية) وأن بعض هؤلاء الانبياء
قد يتحدث إلى الناس بكلام غير كلام الوحي فعليهم أن ينبذوه . . .
» وأن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فاعلم ان
ما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهذا كلام لم يتكلم به
الرب . . فلا تخف منه »

بل يجوز أحيانا أن تصدق الأقوال والعلامات ولا يجوز للشعب أن يستمع الى وصايا الانبياء إذا دعوه إلى عبادة رب غير إله اسرائيل . . فإذا قام في وسطك نبي أو صاحب رؤيا وأعطاك آية أو اعجوبة . . فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو صاحب الرؤيا أن دعاك الى عبادة آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدتها ولو صدقت الاعجوبة أو الآية . . (١٣ تثنية) .

ولم تكن النبوءة جاذبة من ذوى السلطان أمراء كانوا أو كهانا أو شيوخا مطاعين في القبيلة ، بل يمتلئ يقين الانسان بالايحاء اليه فيمضى في تبليغ وحيه ولا يقوى أحيانا على كف لسانه كما قال أرميا : « قد اقنعتنى يارب فاقتنعت والاحت على فغلبت . صرت أضحوكة نحوكة وهزءا . . وكلمة الرب جللتنى بالعار والسخرية . . فقلت لا أذكره ولا أنطق باسمه بعد ، فكان في قلبي كأنه نار محرقة محصورة في عظامي . . فلم تكن لي طاقة بالسكوت » (٢٠ أرميا)

وكثيرا ما كان النبي ينحى على زملائه في عصره ويخالفهم في تفسير النذر من ربه ، كما قال أرميا « من عند انبياء اورشليم خرج نفاق إلى الأرض كلها . . فلا تسمعوا كلام الانبياء الذين يتنبأون لكم فانهم يبطلون عملكم ويتكلمون برؤيا قلوبهم »

أو كما قال ميخا ملك اسرائيل : « هو ذا الرب قد جعل روح كذب في أفواه جميع انبيائك هؤلاء »

قال هذا فتصدى له صدقيا بن كنعانة « وضرب ميخا على الفك وقال له من أين عبر روح الرب منى ليكلّمك »

وكان المعهود في الانبياء كما روت كتب التوراة أن يطلب انبياء اسرائيل حالة الكشف كما يطلبها المتصوفون والنسك فيما علمناه من أخبارهم المتواترة ، فمنهم من يصوم ويتهدد ويمسك عن فضول العيش ويلتمس المناره والانهار كما قال دنيال : « لم أكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم أدهن حتى تمت ثلاثة أسابيع ، وفي

اليوم الرابع والعشرين من الشهر الأول إذ كنت إلى جانب النهر العظيم
دجلة رفعت عيني ونظرت »

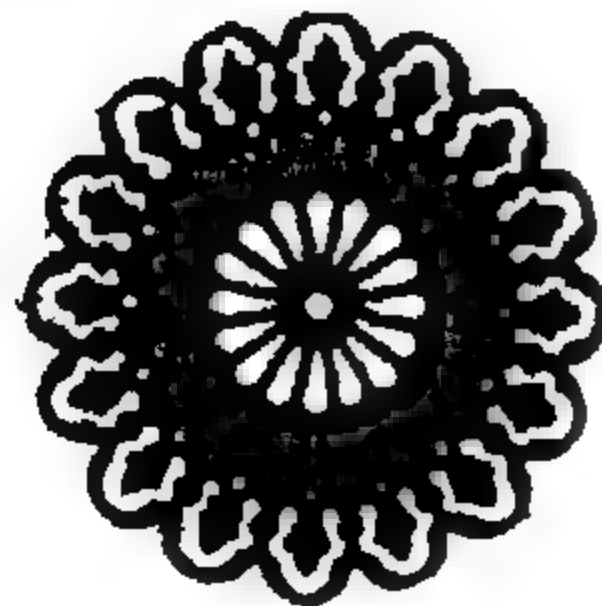
بل منهم من كان يستعين بالسمع ليشعر بصفاء الروح ويستلهم
الغيب كما جاء في سفر صمويل الأول : « إنك تصادف زمرة من الأنبياء
يهبطون من الأكمة أمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبأون فيحل
عليك روح الرب (٩ صمويل أول)

أو كما جاء في سفر الملوك الثاني : « فقال اليشع حي رب الجنود . .
الآن فأتوني بعواد » . فلما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب «
ولكن الأغلب مع هذا أنهم كانوا يرتادون الخلوات وينقطعون في
جوانب الانهار » عند نهر خابور انفتحت فرايت رؤى الله (٩ حزقيال)
ولا يمتنع عندهم أن يلهم الله بالرؤيا الصالحة أو الدليل البين
انسانا من غير الانبياء ومن غير شعب اسرائيل كما ألهم أبيمالك
وبلعام ، ولكنهم يلهمون ليعرفوا بأنفسهم حق الانبياء والمرسلين .
وكان الغالب على سامعي النبوءات أن يطلبوا آية يعلمون بها أن
المتكلم ينطق بوحي من الله ، ولكن طلب الآية لم يكن عندهم دليلا على
اليقين والايمان ، وربما أذن للنبي أن يطلب الآية ويمعن في طلبها فيرى
من الأدب ألا يجرب ربه بدليل هذه الآيات (٧ أشعيا)

على أنهم كانوا يلجأون إلى الانبياء يستشيرونهم قبل الحرب
أو الرحلة أو الإقامة لعلمهم أنهم أقرب إلى الله وأدنى أن يطلعوا على
الغيب المحجوب عن أنظار الدنيويين المنغمسين في هموم الحياة ، ومن
هؤلاء الأنبياء من كان يستمع الوحي صوتا عاليا ومن كان يحسه الهاما
أو هداية أو رؤيا صالحة ، وغالبا ما كانوا يقصرون رسالتهم على
النذير بالعقاب كما خرج الشعب عن سنة الاقدمين وانحرف عن سواء
العبادة كلما تلقاها آباؤهم من الانبياء السابقين . فلم تكن النبوءة
اقتحاما ولا بدعة مستغربة ، ولم يكن فيها خطر على النبي الا حين
يتصدى للملوك والأمراء فيأخذ عليهم مخالفة الشريعة أو مخالفة

الماثور عن السلف ومن هؤلاء الملوك والأمراء من كان يعمد إلى التنكيل بالنبي في هذه الحالة ليثبت للناس كذبه وأنه لم يأت من عند الله .
إذ كان موت النبي الكاذب احدى العلامات على بطلان دعواه
ولعلنا نصف الحالة حق وصفها حين نقول ان القوم كانوا يبحثون
عن الأنبياء ، ويترقبونهم ولا يعتبرون ظهورهم خارقة يستهولونها
أو يستغربون تكرارها ، وأن الانسان المتهييء للنبوءة كان يخشى ان
يسكت عن الدعوة متى جاشت ضمائرهم بحوافزها وألحت عليه أياما بعد
أيام ، حتى يصبح السكوت في حكم سريرته عصيانا لأمر الله ونكولا عن
أرادته ، ومتى استقر في سريرته ان طلب الآية تجربة لله وضعف في
الايمان فأسلم الأمور عنده حين تجيش نفسه بروح الله ان ينذر ويبشر ،
وعلى الله بعد ذلك ان يثبت نبوءته وأن يهديه ويهدي الناس إليه كما
يشاء .

وفي عصر الميلاد ذلك العصر الذي ترقبت فيه النفوس بشائر الدعوة
الالهية من كل جانب كما يتربقب الراصدون كوكبا حان موعد طلوعه -
لاجرام تتفتح الأذان لصوت المبشر الموعود ، ولا جرم كذلك أن يكون
البرهان المطلوب منه على قدر الرجاء في الخير المنتظر ، وأن يمتحنه
الناس فيعسروا غاية العسر في امتحانه ، خوفا من سهولة الدعوى على
الادعاء ، وخوفا من بطلان الرجاء في ابان الالهة على الرجاء ، فهو رجاء
عظيم يعلقه المرتجون على برهان عظيم .

الطوائف اليهودية فى عصر الميلاد

كان العالم اليهودى فى العصر الذى ولد فيه السيد المسيح يشتمل على طوائف مختلفة ، لكل منها مذهب فى انتظار المسيح المخلص الموعود .

والتعرف بهذه الطوائف ضرورى لتقرير مكان العقيدة الجديدة بين العقائد التى سبقتها فى بيئات بنى اسرائيل .

وضرورى من جهة أخرى لانه - فيما نرى - أقوى دليل يرد به على الناقدين المحدثين الذين ظهروا منذ القرن الثامن عشر وجمحت بهم شهوة النقد والتشكيك حتى جاوزوا الشك فى النصوص والروايات إلى الشك فى وجود السيد المسيح نفسه ، كانه فى زعمهم شخصية من شخصيات الأساطير . وتسقط دعوى هؤلاء الناقدين بمجرد الإحاطة بأصول المذاهب التى كانت معروفة فى عصر الميلاد ؛ لأن الدعوة المسيحية كانت تعديلا لكل مذهب من هذه المذاهب فى ناحية من نواحيه وكانت هذه التعديلات فى جملتها تثوب الى وحدة متماسكة من القواعد والمثل العليا ، لا بدلها من « شخصية » مستقلة عن هذه المذاهب جميعا ، قادرة على عرض شعائرها وعقائدها على محك واحد متناسق الفكر والايمان .

ونكتفى من الطوائف الدينية التى كانت معروفة فى عصر الميلاد بخمس منها ، وهى طوائف الصدوقيين والفريسيين والآسين والغلاة والسامريين ، وكل طائفة من هذه الطوائف الخمس مهمة فى تاريخ العصر بمزية من المزايا التى تتوقف عليها قوة المذاهب الدينية . فالصدوقيون هم فى دعواهم أتباع صدوق « وأسرتهم الذين تواترت الروايات بأنهم كانوا يتولون الكهانة فى عهد داود وسليمان . وكانت طائفتهم مهمة بمراكز اصحابها ، لأنهم على الجملة أنصار المحافظة والاستقرار وأصحاب الوجاهة والثراء

وقد كانوا متشددين فى انكار البدع والتفسيرات . ومتشبهين بالقديم يؤيدون سلطان الهيكل والكهان ويقبلون أقدم الكتب التى احتوتها التوراة وهى كتب موسى عليه السلام ، ويرفضون ما عداها ولا سيما المأثورات المنقولة بالسمع .

وتدعوهم المحافظة على النظام القائم الى مسلك يناقض عقيدتهم فيما هو ظاهر من لوازمها . فقد كانوا أقرب اليهود الى الأخذ بالحضارة اليونانية وعادات المعيشة فى البيئات الرومانية ، ومنهم من كان يدين ببعض المذاهب الفلسفية كمذهب ابيقور كما كان مفهوما فى ذلك العصر ، وقد كان الشائع عنده يومئذ انه مذهب اللذة الحسية والمتعة بالترف والنعيم ، ولكنهم فى الواقع لا يناقضون سنتهم وسنة أمثالهم فى كل زمن ، فانهم يحافظون على نظام المجتمع لأنهم أصحاب اليد الطولى عليه ، ولهذا يحبون متاعه ونعيمه ويوفقون بينهم وبين أصحاب السلطان السياسى وقد كانوا يومئذ من اليونان والرومان ، ويملى لهم فى هذه النزعة أنهم يؤمنون بأن الكتب اليهودية الاولى لا تذكر البعث ولا اليوم الآخر ولا تعد الصالحين حياة بعد هذه الحياة ، خلافا للطوائف الاخرى التى تؤمن بالبعث والحساب .

وقد كانت الحملة على السيد المسيح بقيادة اثنين من كبار الكهنة الصدوقيين وهما « حنانيا » و « قيافا » . . ولم يكن فى ذلك عجب . لأن

الصدوقيين جميعا يحافظون على سلطان الهيكل ويحافظون على النظام القائم أو لا يستريحون الى الثورة والانقلاب .

وخلاصة الآداب الصدوقية انهم حرقيون في مسائل الدين متوسعون في مسائل المعيشة ، وانهم يعاشرون الاجانب ولا يعتزلونهم كسائر أبناء قومهم ، لأن أعمالهم ومراكزهم متصلة بذوى السلطان .

وتقابل الصدوقيين طائفة اخرى هي طائفة الفريسيين ، وهي اقوى من الطائفة الصدوقية بكثرة العدد وشيوع المبادئ والآراء ، وحسن السمعة بين سواد الشعب . وعليه القوم الذين لا يخالطون الاجانب ، وان لم يكن بين افرادها كثيرون في مرتبة الرؤساء والوجهاء .

واسم الفريسيين مأخوذ من كلمة عبرانية تقارب كلمة « الفرز » العربية في لفظها ومعناها ، فهم المفروزون أو المتميزون ، وخصومهم يطلقون عليهم هذا الاسم تهكما وتحقيرا لاعتقادهم انهم فرزوا انفسهم عن السلف واعتزلوا طريق الجماعة الاولى . اما هم فقد كانوا يطلقون لقب الفريسيين أو المفروزين على انفسهم ويردونه الى خطاب الله لبنى اسرائيل جميعا كما يروونه في الاصحاح العشرين من سفر اللاويين ، فهناك يخاطب الله الشعب قائلا : « وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي » . . . فهم عند انفسهم المميزون المفضلون .

لهذا كانت تلازمهم في بعض الاحيان صفات الادعاء والتعالى التي تلازم كل طائفة تستأثر لنفسها بالميزية بين الطوائف الأخرى ، وكان بعضهم هدفا لحملات السيد المسيح تنديدا بما يظهرونه من الثقة والكبرياء .

على انهم كانوا يقابلون بهذه الكبرياء كبرياء الوجاهة والثروة التي كانوا يستنكرونها على خصومهم الصدوقيين ، وكانوا يثيرون على السلطان « الرسمي » حيث كان في الهيكل أو في المراجع الاجنبية ، فكانوا ينكرون على الكهان استبدادهم بالشعائر والمراسم ، وينكرون في الوقت نفسه عادات الاجانب والمتشبهين بهم محاكاة للحكام والمتسلطين .

وقد كانت ثورتهم الاولى ثورة على البدع الأجنبية التى كانوا يرفضونها كل الرفض ولا يسامحون من يقبلها ، فلما أمر الملك « انطيوخس » كاهن الهيكل أن يضحي في مذبحه بالخنازير (سنة ١٦٨ قبل الميلاد) قاموا قيامة رجل واحد وعرضوا أنفسهم للموت بالملئات والألوف كراهة لهذه البدعة النجسة ، وحدث في عهد الرومان أن الوالى « بترونيوس » عجب من عنادهم في مقاومة الدولة الرومانية مع ضعفهم وقوتها ، فسأل زعماءهم . كيف يخطر لكم أن تحاربوا قيصرًا ولستم أكفاء لقوته ، فقالوا نحن لا نحارب قيصر ولا نزعم أننا أكفاء لقوته ، ولكننا نموت على بكرة أبينا ولا نخالف الشريعة ، وكشفوا رقابهم مستعدين لإثبات ما يقولون .

ومن نقائضهم أن ثورتهم على استبداد الهيكل ورغبتهم في تعميم الشعائر التى كانت محصورة في المحاريب هى التى دعتهم الى اقامة هذه الشعائر في البيوت بغير حاجة الى الكهان المرسومين ، ولكنهم لم يلبثوا أن جعلوا من كل بيت هيكلًا مقدسًا المراسم . . . فكانوا على ميلهم الى السماحة ومقاومة الاستبداد « الرسمى » اشد من المتشددين .

إلا أن الغالب عليهم حين يبتعدون عن الأمور التى تتعرض لهذه النقائض أنهم أقرب الى التصرف والقياس ، أو أقرب الى تحكيم العقل في مسائل النصوص والتقاليد ، فكان الصدوقيون مثلاً يصرون على شريعة العين بالعين والسن بالسن ولا يقبلون الدية ، وكان الفريسيون على عكس ذلك يفضلون الدية والمسامحة على القصاص ، وكان الصدوقيون أقرب إلى المادية والقواعد العلمية وكانوا هم أقرب الى الروحانية والآداب النظرية أو آداب التأمل والتفكير ، وقد كان انكار البعث والحياة والروحانية اشد ما يتكرونها على خصومهم الصدوقيين ، من أجل هذا سبقوهم مراحل الى انتظار الخلاص أو انتظار المسيح المخلص في عالم الروح ، غير مقيد بشروط الصولة والصولجان

وإذا وصف الصدوقيون على الاجمال بانهم طبقة « الارستقراطيين »

فالذين يستحقون وصف الديمقراطيين دون غيرهم من طوائف اليهود في ذلك العصر هم الفريسيون .

وقد جاء عصر الميلاد وهم ينقسمون الى فريقين : فريق منهما يتبع الحكيم « هلل » الذي قدم الى فلسطين من بابل وهو الفريق السمع الودود في معاملة الأجانب ، والفريق الآخر يتبع الحكيم « شماى » وهو اقرب الى التخرج والتضييق ورد الراغبين في دخول الدين من غير اليهود ، وكان شعار هلل الاعتدال بين الزهد والمتاع وكلمته الماثورة « ان الزيادة في اللحم زيادة في الدود » . . . وشريعته في المعاملة ان الشريعة كلها كلمة واحدة وهى ألا تصيب احدا بما تكره ان تصاب به ، وكل ما عدا ذلك من الاحكام المنزلة فهو تفسير وتفصيل واما الحكيم شماى فقد كان الاعتدال بين الزهد والمتاع أكثر مما يطبق ، وروى انه كان يحترف النجارة ليعيش من كسب عمله ، وان غيرته على القديم كانت أقوى من اقباله على الجديد والتصرف فى تاويل النصوص .

والقول الراجح بين المؤرخين ان معلمى السيد المسيح فى صباه كانوا من طائفة الفريسيين

والطائفة الثالثة^٤ التى تقل عن هاتين الطائفتين فى العدد كثيرا وتساوئهما أو تزيد عليهما فى القوة والاثـر هى طائفة الآسين أو الآسينيين كما يكتبها رواة الأخبار عنها فى عصر الميلاد . عددها كما قدره المؤرخ يوسفوس والفيلسوف فيلون لا يزيد على اربعة آلاف ، يعيش أكثرهم فى جنوب فلسطين . ومصدر قوتهم صرامة العقيدة وتنظيم الخطة ، وقد تكون دلالتهم أعظم من قوتهم ، لانهم طائفة من صميم الأمة الاسرائيلية قد استقلت بشعائرها وعباداتها وآرائها واسرارها وأوشكت ان تستقل عن « الهيكل » كله فى غلاقتها بالدين والقومية ، ولولا انها تعترف بتقريب

القرايين في الهيكل لما حسبت من طوائف اليهود ، ولكنها مع هذا تنكر ذبح الحيوان ولا تقرب القرايين من غير النبات .

واسم هذه الطائفة مختلف عليه ، ولكن الراجح من الأقوال المتعددة ان الاسم مأخوذ من كلمة « آسى » بمعنى الطبيب أو النطاسى في اللغة الآرامية ، وهى تفيد هذا المعنى في اللغة العربية التى تعد اللغة الآرامية اقرب اللغات السامية اليها ، ومن المعقول ان يتسمى اصحاب هذا المذهب بالآسين لانهم كانوا يتعاطون طب الروح ويدعون ابراء المرضى بالصلوات والاوراد ، كما يدعون العلم بخصائص العقاقير

وقد نشأت الطائفة على الأغلب بالاسكندرية في القرن الثانى قبل الميلاد ، واقتبست من المدارس الاسكندرية كثيرا من أنظمة العبادات السرية وبعض المذاهب الفلسفية ، كمذهب فيثا غوراس الذى يحرم دبح الحيوان ويدعو الى التقشف والقناعة بالقليل .

وكان حراما عند ابناء هذه النحلة ان يملك احدهم ثوبين أو زوجين من النعال أو يدخر الامتعة والاقوات ، وكانت الرهبانية غالبية عليهم إلا من اذن له بالزواج ويعفى من قيودالنسك وبالتبولة .

وكانوا ينتظمون في النحلة على ثلاث درجات . درجة التلمذة ويقبلون فيها الصبيان فيما دون الحلم ، ثم درجة المقسمين وهم الذين يقسمون اليمين ويقضون سنة في الرياضة والتدريب على العبادة والاطلاع على الأسرار ، ثم ينقل المرید الى درجة الواصلين ويقضى فيها سنتين ، ثم يلبس شعار الطائفة وهو ثوب أزرق وزنار ويحمل الفأس في يده ، كناية عن العمل الشاق ، ولهم بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية شعائر متواترة يقوم بها الاساتذة ، منها الاغتسال وتلاوة بعض العهود ، ويقسم احدهم مرة واحدة يمين الامانة والمحافظة على سر الجماعة ، ويحرم عليه القسم بالحق أو الباطل مدى الحياة ، ويجوز فصل العضو بعد رسمه اذا حنث في يمينه واتفق مائة من الاخوان على ادانته ، بل يجوز الحكم عليه بالموت اذا بلغ الحنث حد الخيانة والكفر بقواعد الايمان .

وهم يتطهرون من الحدث ، ويصلون عند الفجر ، ويحافظون على الراحة في يوم السبت ، ومنهم من لا يستببح في ذلك اليوم ازالة الضرورات .

وليس بينهم رئاسة ولا سيادة ، والرق عندهم حرام ، وعملهم المفضل الزراعة والصناعة اليدوية . أما التجارة فهي في مذهبهم عمل خبيث أو غير لائق ، وأخبت منها حمل السلاح للقتال .

والمادة عندهم مصدر الشر كله ، والسرور بها سرور بالدنس والخبائث ، وكان يغلب عليهم من أجل هذا وجوم الصمت والندم ، وكل ما يباح لهم من السرور فهو سرور الروح أو سرور الاتصال بعالم الأرواح ، وهو عالم سماوى في أعلى الاثير يرتفع اليه المؤمن بالعبادة والرياضة والقنوت .

وكانوا يتأخون ويصطحبون اثنين اثنين في رحلاتهم ، وقلما كانوا يشاهدون في المدن الأهلية بالسكان أو في الأحياء التي يرتادها القصاد للفرجة وأزجاء الفراغ .

وهم مؤمنون بالقيامة والبعث ورسالة المسيح المخلص ، معتقدين ان الخلاص بعث روحانى يهدى الشعب الى حياة الاستقامة والصلاح ، ورائدهم في طلب الرضا من الله هو النبي عاموس الذى كان يعلم الشعب ان التقرب إلى الله بالعدل والرحمة خير من التقرب إليه بالذبائح والهدايا .

ولا يبعد ان يكون الغلاة أو الجليليون أتباع يهودا الجليلي فرقة متطرفة من فرق الآسين ، لانهم يسلكون مسلكهم في التقشف والقناعة ويزيدون عليهم بالحض على العمل لتحقيق النبوءات وتقريب يوم الخلاص ، وهم الذين ثاروا ونظموا العصابات في السنة السادسة أو السابعة قبل الميلاد وتمردوا على أمر الإحصاء الذى صدر من « كرينياس » حاكم سورية وأصبح اليهود بموجبه معدودين من رعايا القيصر ، أو عبيده الذين يدينون له بالسيادة وحجتهم أن طاعة

القيصر من عبادة الاوثان ، وان احصاء الشعب لاعتباره من عبيد القيصرو مروق به من الديانة ولما رفع الملك هيرود تمثال النسر القيصري فوق هيكل بيت المقدس ذهب اثنان من الغلاة اليه وانتزعا عتوة وانذر اخوانهما من يعيده الى مكانة بالموت ، وقد ثار هؤلاء في سنة الاحصاء بقيادة يهودا الجليلي ومات هو وابناؤه وذووه في ابان الثورة ، وكانت الدولة الرومانية تحذر الفتنة في هذه البقعة المتوسطة بين القارات الثلاث ، فكانت تؤثر التقية والمداراة في معاملة الثائرين ، ولا تأخذهم بالقمع والسطوة الا إذا ضاقت بها سبل الحلم والاناة .

★ ★ ★

والطائفة السامرية خليط من اليهود والاشوريين كانوا يقيمون في مملكة اسرائيل القديمة ، يقال انهم قبائل اشورية ارسلها ملوك بابل الى فلسطين ليسكنوها في اماكن القبائل اليهودية التي نفيت الى ما بين النهرين وسميت من اجل ذلك بسبايا بابل ، ويقال انهم اختلطوا باليهود الذين بقوا في بلادهم ولم تحملهم الدولة البابلية الى بلادها مع القبائل المسبية ، فوقع من هذا الاختلاط في السكن والنسب اختلاط في العادات والعبادات ، وعاد اليهود الذين رجعوا من السبي بعد سقوط بابل فانكروا من السامريين شعائرهم المخالفة لتقاليدهم واتهموهم بعبادة الاوثان ، ورفضوا مشاركتهم في بناء الهيكل الجديد ، فعمد السامريون الى بناء هيكل خاص لهم في جرزيم وجعلوا يتعمدون ان يدنسوا هيكل بيت المقدس ويحصروا القبلة في هيكلهم ومثابة حجهم وعبادتهم ، وقد بقي منافسا لهيكل بيت المقدس زهاء مائتي سنة حتى هدمه رئيس كهان بيت المقدس حناهير كانوس قبل الميلاد باكثر من مائة سنة ، ولكنهم اعادوا بناءه وظل قائما حتى هدمه الرومان بعد ثورة السامريين في القرن الخامس للميلاد ، وقد هدم فسياسيان مدينتهم واقام على انقاضها مدينة سماها المدينة الجديدة « نيوبوليس » او نابلس المعروفة اليوم ، ولا تزال بقايا السامريين تحتفظ بتقاليدها وتعتمد على

نسخة التوراة المكتوبة بلغتها ، ولا تعترف بكتاب بعد الكتب الخمسة
التي تعرف بالكتب الموسوية، ولا تدين بعاصمة مقدسة غير موطن
هيكلها المهدوم جرزيم ، وقد استحكم العداء بين أصحاب الهيكلين ،
عصر الميلاد حتى بطل الأمان في السفر بين السامرة والبلاد الأخرى ،
وتعرض للاهانة والنكال كل من خاطر بالسفر الى السامرة من يهود
الجنوب او الشمال .

★ ★ ★

ومن المحقق ان هؤلاء السامريين كان لهم شأن في تطور الفكرة
المسيحية او فكرة الخلاص المنتظر على يد الرسول الموعود ، ويرجع
شأنهم هذا الى النزاع القائم بين مملكة يهودا في الجنوب ومملكة
اسرائيل التي ورثها السامريون وهم ينتسبون الى يعقوب ويدعون انهم
دون غيرهم الجديرون باسم « الاسرائيليين » .

فإذا اعتقد أصحاب مملكة يهودا في الجنوب ان عاصمتهم - بيت
المقدس - هي مقر الملك المنتظر . وان هذا الملك المنتظر سيكون من سلالة
داود فهذا الاعتقاد يرضيهم ويرد المجد إلى دولتهم ويجعل الخلاص على
أيديهم . ولكن السامريين أبناء الشمال كانوا يلجون في عدائهم لداود
وذريته ويثيرون النزاع القديم بين الأسباب . وينكرون على الأقل عقيدة
الخلاص على يدى ملك من أسرة الملك في يهودا ويفتحون بذلك السبيل
الى الإيمان بالخلاص الروحاني والهداية الشعبية ويزعزعون الثقة في
أخبار الهيكل الجنوبي وفيمن عسى ان يبايعوه بالملك ، إذا حان الموعد
المقدور .

ولم تخل البلاد جميعا - مع هذا - من اناس هنا وهناك يؤسوا من
جميع الطوائف والنحل واعتزلوا الدنيا وعاشوا في الصوامع بمعزل عن
ال عمران ، وارتفع شأنهم في أعين الشعب لسوء ظنه بالدعاة المغامسين
للدنيا في بيئات السياسة والكهان ، ومن هؤلاء « بانوس » الذى تقلمذ
عليه يوسفوس المؤرخ الكبير ثلاث سنوات وكان هذا الناسك الثائر

يعيش في عزلة ويأكل مما يتفق له بغير سعى ولا مسألة ، ويكثر من التطهر بالماء والتزكى بالرياضة والتلاوة ، وكان على مثال بانوس نساك متعددون يشبهونه في شعائر الاعتزال والاغتسال ، وأشهرهم يحيى المغطسل المعروف في الأناجيل باسم يوحنا المعمدان .

أما موقف الهيكل من هذه الطوائف والفرق فهو الموقف « الرسمي » المعهود . . . أو موقف المسئولين الذين يحاولون أن يتجنبوا التحيز لهذا أو لذلك ، ويجتهدون غاية اجتهادهم أن يكسبوا ثقة الشعب ولا يغضبوا سلطان الدولة ، وقلما يتيسر النجاح في هذه المهمة . ولا سيما في أوقات القلق والتطلع والتبرم بكل موجود .

كان الهيكل خيمة في عهد البداوة ، وكان الشعب يعتقد قديما أن الله يتجلى في هذه الخيمة للأنبياء والكهان ، ثم بنيت الخيمة من خشب يافك وينقل في أيام التيه ، ثم أقام سليمان الحكيم هيكله بديلا من الخيمة والمعبد الخشبي ، وقيل أنه أنفق على بنائه مائة ألف وزنة من الذهب وألف ألف وزنة من الفضة غير ما جمعه أسلافه وأعقابيه ، وبلغت تكاليف بنائه بحساب أيامنا الجاضرة نصف مليار من الجنيهات وضعف ذلك في حساب الآخرين حسب تقدير المثلث في المعاملات الرسمية وغير الرسمية ، وعظمت هيبة الهيكل وارتفعت أقدار كهانه وأحباره ردحا من الزمن ، ثم هدمه البابليون بعد أن قام في مجده أكثر من أربعة قرون ، ثم أمر كروش الفارسي بإعادة بنائه في سنة ٥٣٦ قبل الميلاد ، وجاء الملك هيرود بعد خمسة قرون فجدد بناءه وأضاف إليه ، وتم ذلك أو كاد في عصر الميلاد .

لكن الهيكل بعد تقلب العصور وسيطرة الدولة على مناصب الكهانة خسر من المكانة بمقدرا ما كسب من الفخامة ، وبدأ عصر الميلاد وسلطان الهيكل يتداعى في الحقيقة الواقعة ويتمكن في الصورة الظاهرة : يتداعى لأنه يقوم على غير ثقة ، ويتمكن لأنه كان الموئل الوحيد الذي بقي لقومه بعد زوال ملكهم والياس من إعادة ذلك الملك ، مع غلبة الرومان على المشرق والمغرب في عصر الميلاد .

وقد كانت وظائف الهيكل كلها محصورة في أصحاب الكهانة ، وهى وظيفة دينية كانت موقوفة على سلالة هارون او قبيلته لا يتولاها غيرهم من أسباط اليهود ، ومن أعمالهم فى الهيكل أمانة الصلاة والافتاء فى مسائل الفقه وتقديم الذبائح والخدمة الدينية فى الاعراس والمآتم والعناية بالآنية المقدسة ، وقد تزايد عددهم مع الزمن حتى قيل ان القائد زربابل (أى المولود فى بابل) كان معه عند عودته من البلاد البابلية نحو أربعة آلاف وثلثمائة كاهن غير السابقين والمتخلفين ، ولهذا كانوا يقسمونهم الى فرق تقوم كل فرقة منها بالخدمة أياما من الشهر ، ويقسمون جميعا النذور والمرتببات .

ولما تطاول الزمن وتكاثرت ذرية هارون وجد منهم ألوف بغير علم وبغير عمل ، يتعاطون صناعة الكهانة ويقسمون النذور ولا يشتركون فى تعليم الشعب ولا فى إقامة الصلوات ، ووجد إلى جانبهم اناس يعرفون الكتابة ويسجلون الأسفار الدينية ولا نصيب لهم من وظائف الهيكل ولا من نذوره وأوقافه ، وهؤلاء هم جماعة « الكتبة » او فقهاء الدين ، وكانوا جميعا من الفريسيين لأنهم هم الذين يقبلون الأسفار الحديثة ويعتمدون عليها فى العبادات والمعاملات ، خلافا للصديقين الذين كانوا - كما تقدم - يقصرون تلاوتهم على الكتب الموسوية الخمسة ويرفضون كتب الانبياء من بعدها ولا يعتمدون من ثم على جماعة الكتبة والفقهاء .

فلما جاء عصر الميلاد كان كثير من الكهان يشتركون فى صناعة الكهانة ولكنهم لا يعملون فى الهيكل ، وكان كثير من الكتبة والفقهاء يشتركون فى صناعة الكهانة ولكنهم لا يعملون فى الهيكل ، وكان كثير من الكتبة والفقهاء يشتركون فى العلوم الدينية ولكنهم لا يحسبون من رؤسائه الوراثيين ، وشاع بين الشعب اهمال الكهان فى المسائل الدينية التى تحتاج الى التعليم والافتاء على الخصوص ، وشاع بين الشعب كذلك الاقبال على العلماء « غير الوراثيين او غير الرسميين » لسؤالهم فى

المعضلات والاقتداء بهم في مسالك الحياة ، فأصبحت المكانة « التقليدية » بضربة قوية وانفسح الطريق للدعوة الدينية غير مصحوبة بالمراسم « الكهنوتية » والشعائر « الهيكلية » ، على الخصوص .

وولد السيد المسيح ووظائف الهيكل على أشهر الروايات مصفاة في المجمع المقدس الذي يطلق عليه اسم « السنهدين » . . . وعدة أعضائه واحد وسبعون عضوا منهم ثلاثة وعشرون يتألف منهم المجلس المخصوص وتغلب عليه الصبغة الرسمية التقليدية ، ويتصل أعضاؤه برجال الدولة في الشئون العامة وما يرجع منها إلى تنفيذ الأحكام والمحافظة على الشريعة المحلية أو الشريعة الموسوية .

وعلى حسب المؤلف يحاول أصحاب المناصب في « السنهدين » أن يرجعوا بأصله إلى أقدم العهود ، وكانوا يزعمون أنه هو المجلس الذي ورد ذكره في سفر العدد إذ يقول : « فقال الرب لموسى اجمع إلى سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه واقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك ، فانزل أنا واتكلم معك وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمله أنت وحدك ،

غير أن المراجع التاريخية ومراجع الكتب الدينية نفسها تخلو من ذكر السنهدين ، إلا إشارة عابرة هنا وهناك لا يستفاد منها تقدير عدده ولا تفصيل حقوقه ووظائفه ، ومما لا ريب فيه أن المجلس الذي كان في عهد السيد المسيح قد سلب حق الحكم في الجرائم الكبرى قبل هدم الهيكل الثاني بنحو أربعين سنة ، وكانت أحكامه الكبرى في أيام المسيح معلقة على إقرار الحاكم الروماني يبرمها أو ينقضها حين يشاء . وإذا نظرنا إلى موقف هذه الهيئة من بشرى « المسيح المنتظر » لم نكن نرى فيها باعثا إلى الترحيب بتلك البشرى ، لأنها تتضمن الحكم بفساد الزمن كله واليأس من صلاحه واتهام القائمين على شئون الدين

بين اهلها ، ولكنها مع هذا لا تستطيع ان تتفكر لهذه الدعوة لأنها هي باب الامل الوحيد في وجه المؤمنين والمترقبين ، فهي في موقف الخائف من رجاء الشعب كله ان يتحقق على غيره يديه ، او موقف من يتأهب للبطش بالدعوة على قدر الاقبال عليها ومخايل الامل في شيوعها وانتشارها ، وهي اذا انتشرت لم يكن انتشارها في مثل ذلك العهد مقصورا على الدهماء دون غيرهم ، لان الفقهاء والعلماء والمتعلمين كانوا من الفريق الذي يستريب بالكهان ولا يابى ان يصدق فيهم انهم كهان فاسدون مفسدون لانهم آخر الزمان الذين تدركهم صيحة النذير وينصب لهم ميزان الحساب .

ولا يستوفى الكلام على القوى الدينية التي كان لها عمل محسوس في موطن السيد المسيح قبيل ميلاده عليه السلام بغير الاشارة الى طائفة النذريين او المنذورين الذين وهبوا انفسهم او هبهم اهلهم لحياة القداسة وخدمة الله والتبشير باليوم الموعود : يوم الخلاص من الظلم والجور والتطهر من الذنوب .

ولم يكن هؤلاء النذريون طائفة تجمعها الوحدة التي تجمع بين اصحاب النحل والمراسم الاجتماعية ، ولكنهم كانوا احادا متفرقين ينذر كل منهم نفسه او ينذره اهلها على حدة ، ولا ينتسبون الى جماعة واحدة غير جماعة الامة بأسرها .

والكلمة باللغة العربية ترجع إلى مادة تفيد معنى التجنيد واستعيرت على ما يظهر للجهاد في سبيل الدين ، يقال نذر الجيش الرجل جعله نذيره اى طليعه وربما كان من عمله ان ينذر قومه بالعدو ويبعدهم عن المخاطر والمفاجات ولا شك ان المادة تدور حول هذا المعنى في العبرية مع اختلاف الحروف والأوزان .

ولا يشترط في النذري او المنذور ان يهجر العالم ويعتزل الناس في الصوامع ولكنه يراض على حياة التنطس فلا يجوز له شرب الخمر ولا ان يدنس جسده بملامسة الموتى او الاجسام المحرمة ، وعليه ان

يرسل شعره ولا يحلقه قبل وافاء نذره ان كان منذورا لأجل مسمى . وقد ينذر الطفل قبل مولده ويمتد نذره طول حياته ويقال عن المندور انه بمثابة النبي في سن الفتوة ، قال النبي عاموس للسان يهوا إله بنى اسرائيل . . واقمت من بينكم انبياء ومن فتياكم نذيرين . . لكنكم سقيتم النذيرين خمرا واوصيتم الانبياء ان يدعوا النبوءة . والنبوءة هنا بمعنى الانذار بما سيكون .

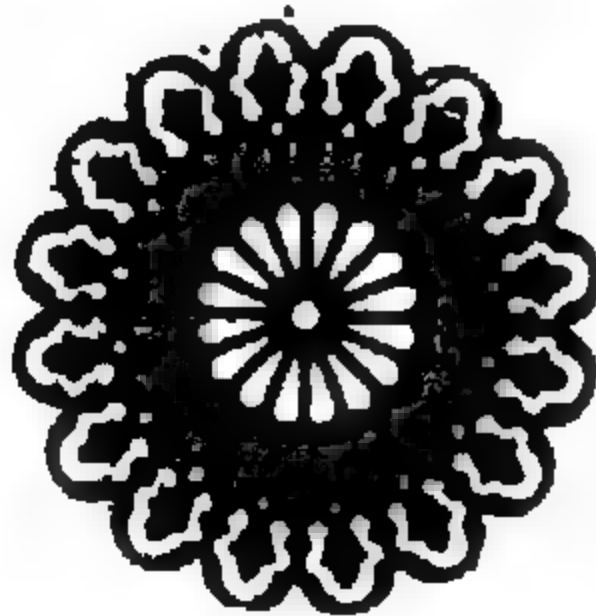
وقد تكاثر النذريون قبيل مولد السيد المسيح لانه وافق نهاية الالف الرابعة من بدء الخليقة على حساب التقويم العبرى . هو الموعد الذى كان منتظرا لبعثة المسيح الموعود ، لانهم كانوا ينتظرونه على رأس كل الف سنة ومنهم من كان يقول ان اليوم الالهى كالف سنة كما جاء فى المزامير ، وان عمر الدنيا اسبوع إلهى تنقضى ستة ايام منه فى العناء والشقاء ويأتى اليوم السابع بعد ذلك كما يأتى يوم السبت للراحة والسكينة ، فيدوم الف سنة كاملة هى فترة الخير والسلام قبل فناء العالم . ولا يزال الغربيون يعرفونها باسم الالفية methnoln ويطلقونها على كل عصر موعود بالسعادة والسلام .

فالذين قدروا ان القيامة تقوم بعد سبعة آلاف سنة من بدء الخليقة كانوا يؤجلون قيام ملكوت السماء على الأرض الى نهاية الالف السادسة ، ويومئذ تسود دولة المسيح الموعود ، ولكنهم كانوا كغيرهم فى انتظار رسول من عند الله كلما انتهت الف سنة من بدء الخليقة ، وكانت بداية الالف الخامسة موعدا منظورا او منذورا يكثر فيه النذريون ، لعلهم يحسبون من جند الخلاص او لعل واحدا منهم يسعده القدر فيكتب الخلاص على يديه .

والمهم فى أمر النذيرين بالنسبة الى السيد المسيح ان النبي يحيى المغتسل (يوحنا المعمدان) كان علما من اعلامهم المعدودين ، وكان السيد المسيح يعتمد على يديه او يأخذ العهد عليه ، وان بعض المؤرخين يحسب السيد المسيح من النذيرين ويلتبس عليه الأمر بين

النديرى والناصرى وهما فى اللفظ العبرى متقاربان ، ومن هؤلاء المؤرخين من يزعم انه لم يكن من الناصرة بل يزعم ان الناصرة لم يكن لها وجود لأنها لم تذكر قط فى كتب العهد القديم ، ولكن الأرجح فى اعتقادنا ان الناصرة نفسها كانت تسمى نذيرة بمعنى الطليعة عندما كانت على تخوم الأرض التى فتحها العبريون قديما ، وانها كانت مرقبا صالحا للاستطلاع لأن التلوى التى تحيط بها تكشف جبل الشيخ والكرمل والمرج المعروف باسم مرج ابن عمير ، وبهذا تزول الصعوبة التى اعترضت المفسرين الغربيين على الخصوص ولا سيما الناظرون فى اللغة اليونانية ، لغة الاناجيل ، فلا عجب ان يضلوا مع التصحيف اللسانى فلا يفرقوا بين النسبة الى المنذورين والنسبة الى النذيرة ، وبخاصة اذا كان اسم البلدة قد عرض له التصحيف على السنة العبريين والغرباء على طول الزمن ، فنطقوه تارة بالصاد وتارة بالسين .

وليس النديرون طائفة موحدة كما أسلفنا ، ولكنهم ينتمون الى كل مذهب يوافق حمية الشباب ، وهذا الذى جعلهم قوة ذات بال فى عصر الميلاد خاصة ، لأنهم جميعا فتيان معمورة قلوبهم بالأمل معقودة نياتهم على الاصلاح ، يؤمنون بأنهم رواد الدعوة الى المسيح الموعود ويتربون ظهوره للترحيب به والاصغاء اليه ولا تحيط بهم طائفة معينة أو مذهب محدود .

الحالة السياسية والاجتماعية

في عصر الميلاد

فتحت سورية وفلسطين للدولة
الرومانية على يد القائد الكبير « بومباي »
الذي قضى على ثورة العبيد الثالثة بقيادة
« سبارتاكوس » المشهور .

وقد حسبت هزيمة « سبارتاكوس » من
العظمى التي اضافت الى مجد بومباي

وخلدت ذكراه بين ابطال الرومان ، ولكن هذه العظمى تضيف
على الابطال والدول مجدا لا ينطوى على خير كبير ، فمن دلائل
القوة ان تستطيع الدولة قمع فتنة كتلك الفتنة الجبارة التي لم يعرف
لها مثيل في ثورات العبيد الاقدمين ، ولكنها ولا ريب دلائل القوة التي
تقابلها دلائل الضعف من جانب آخر ، فلو لم يكن في بنية الدولة صدع
مخيف لما استطاع عبد ان يجمع سبعين الف عبد ويقهر بهم جيوش
رومه زهاء ثلاث سنوات ، ولولا خلل في كيان المجتمع لما اشتمل على
اضعاف هذا العدد من الارقاء المسخرين الذين ينظرون الى مجد رومه
نظرة الحقد ، وبجازفون بالحياة ليهبطوا به الى الحضيض .

وقد كان سبارتاكوس من اهل تراقية ولم يكن اول « عبد » شرقي نائر
على الدولة الرومانية ، بل سبقه رقيق آخر من البلاد الشرقية الى الثورة
في صقلية سنة (١٤٣ قبل الميلاد) واستطاع ان يقيم له عرشا مستقرا في
الجزيرة عشر سنين ، وهذه هي الثورة التي تجلى قائدها « اونس »

لاتباعه في صورة النبي المرسل وفي شارة الملك المتوج بيد الله ، وكان اصله في سورية وكثير من اتباعه شرقيون .

وقد سبقت ثورة أونس السورى ولحقت بها ثورات من قبيلها لم تبلغ مبلغها من العنف . ولم تخل احداها من صبغة دينية فيما تدعيه لقادتها ، وكانت واحدة منها في آسيا الصغرى تنشئ لها حكومة تسميها حكومة « الشمس » رمزا الى عبادة النور والحرية ، وتقيم هذه الحكومة والثوار المنهزمون في صقلية يعلقون بالآلوف على اخشاب الصليبان . ولم يكن هذا الخطر الكمين خافيا على المصلحين من سياسة الرومان في الاجيال القريبة التي سبقت ميلاد السيد المسيح ، فارادوا اصلاح العيوب الاجتماعية بالرجعة الى الشريعة التي تقيد المواريث وتحرم زيادة الميراث على خمسينة فدان ، وظن كايوس جراسس Gracchus انه يعالج الآفة بانشاء طبقة جديدة من الصيارفة والتجار يحد بها من نفوذ النبلاء واصحاب الضياع المتبطلين ، واضطر هو واخوه الى تموين المعوزين باغذية تبيعها الدولة باقل من تكاليفها ، ولكن عوامل الخراب كانت في تلك الاجيال اعماق وافعل من عوامل العمار والصلاح ، فلما حاول يوليوس فيلبس في سنة (١٠٤ قبل الميلاد) ان ينظم الاقطاعات بتشريعاته الزراعية قل في خطابه « التفسيرى » كما روى شيشرون « ان ملك الارض في مدينة رومة لا يزيدون على الفين » . . . وازدادت هذه الحالة سوءا في عصر اوغسطس المجيد كما يوصف في التواريخ ، فالت المستعمرة الافريقية الى قبضة ستة من المتبطلين ، وفيها ألوف من الارقاء المسخرين .

وعصر اوغسطس المجيد هذا هو عصر الميلاد الذى قال فيه السيد المسيح في رواية الحوارى متى « ان للثعالب اوجرة ولطيور السماء اوكارا ، واما ابن الانسلان فليس له اين يسند راسه »

★ ★ ★

والواقع انه كان عصرا مجيدا بقوة السيف دون كل قوة أخرى من القوى الانسانية ، وقد أخذت رومة من قوة السيف كل ما تعطيه : فتوح واسعة و سطوة تصد الأعداء وتقمع الثائرين ، وألقت رومة بكل اعتمادها على هذه القوة فأصبحت لها سندا لا غنى عنه ، وانتهت بها الحاجة إلى تلك القوة أنها ألقت بنفسها على مذبحتها ، فباعتها حريتها وكرامتها ، وضيعت الجمهورية في سبيل القيصرية المطلقة ، بل رفعت القيصر إلى مقام الربوبية المعبودة ، فخلعت على القيصر أوغسطس لقب إله وقررت عبادته مع الالهة ورصدت له شهرا في السنة لا يزال معروفا باسمه إلى اليوم ، وتتابع بعد عهود القياصرة العسكريين من أمثال طراجان وهادريان وغيرهم من المتشبهين بهم ، حتى عز عليها آخر الأمر ان تجد القياصرة العسكريين .

وكان القانون والنظام فخر رومة ، الأول ، فضاع القانون مع السلطان المطلق ، وضاع النظام مع التفاوت البعيد بين الحاكمين والمحكومين : ثروة وترف وطغيان من ناحية ، وفقر وضنك وهوان من ناحية ، ولا نظام للدول مع اختلال التوازن في المجتمع ، بل لا نظام للحياة نفسها ولا قيمة لها مع إفراط النعيم حتى السام من الحياة ، وإفراط حتى الشقاء حتى النقمة على الحياة ، فصدق في رومة كلها وصف السيد المسيح لذلك الرجل الخاسر الذي كسب العالم وضيع نفسه ، فضاع واضاع .

ولم يستقر الأمر للدولة الرومانية في فلسطين دفعة واحدة على أثر افتتاحها ، لأن التنازع بين الرومان والفرس لم يترك للبلاد قرارا في مدى عشرين سنة ، وانقسم الرأي بين الدولتين : منهم من يشايح الفرس ومنهم من يشايح الرومان ، واشتد التناحر بين الفريقين اشتدادا خراج بهم إلى ضراوة الوحشية في مناصب الدين فضلا عن مناصب الدنيا ، ومن أمثلته أن أنصار الفرس تغلبوا على أنصار الرومان في بيت المقدس ، وكان أنصار الفرس يرشحون لرئاسة الكهنة انتيجونس بن

اورسطبولس ، فقبض هذا بيديه على مزاحمة هيركانوس وقضم اذنه
بأسنانه ، ليحول بينه وبين وظيفة الكهانة طول حياته ، اذ كانت هذه
الوظيفة محرمة على المشوهين وذوى العاهات .

وكان في البادية الجنوبية من فلسطين زعيم مشهور بالحصافة
والحزم على رأس قبائل الادوميين ، عرف بفراسته وبعد نظره ان الكفة
الراجحة في النزاع على فلسطين لدولة الرومان ، فانضوى اليها
واستبسل في معونتها ، فكافاته على خدمته بتنصيبه ملكا على اليهودية
والسامرة والجليل حيث ولد السيد المسيح ، وكافاهم هو بالتمادى في
محاكاة المدنية الرومانية ، واوحت اليه حصافته ان يداهن السلطة
الدينية ويدهن السلطة الدنيوية في وقت واحد ، فتغالى في الغيرة
اليهودية التى كانت قبيلته تدين بها على سبيل الإدارة والمجارة ،
وتغالى في محاكاة الرومان والاغريق بالازياء والمساكن والشارات
والاسماء ، وتكفل باتمام بناء الهيكل على نفقته ، ثم تكفل بترشيح
رؤساء الهيكل من بين اعوانه « المترومين » ان صح هذا التعبير ،
لعلهم يدارون شططه في محاكاة الرومان ومجافاة التقاليد العبرانية ،
كلما احتاج الى توفيق بين النقيضين .

ومع هذا الجهد المضنى في التقريب بين الطرفين مات هيرود وهو
مغضوب عليه اشد الغضب من ابناء دينه ، وحدث قبيل وفاته ان
طائفة من الغلاة ثارت على مبانية وانصابه لتمسح منها معالم الوثنية ،
فعقد لهم محكمة علنية وامر باجناده فحملوه الى المحكمة ، حيث قضى
عليهم بالحرق وهم احياء ! وقبض على الزعماء المحبوبين فحبسهم
واوصى اخته ان تقتلهم اذا ملت قبل اعلان وفاته ، لتذهب حسرة
الشعب عليهم بفرح السماتة فيه ، فلا يمتنعهم في ذلك اليوم بالفرح
الذى ترقبوه .

وتمت البلية بتقسيم البلاد بين ابناء هيرود الثلاثة ، ف وقعت
الجليل - حيث ولد السيد المسيح - هي حصبة هيرود الثانى انتباس .

ووقعت اليهودية في حصة ارخلاوس ، ووقعت مشارف الشام في حصة فيليب ، وكان من مراسم الولاية ان يذهب الملك الى رومة ليتلقى عهد الامارة في يد القيصر ، فهذا الذى يشير اليه السيد المسيح في مثله المشهور كما رواه الحواري لوقا حيث يقول ما فحواه : « كان انسان شريف النسب ذهب الى كورة بعيدة لياخذ لنفسه ملكا ويرجع . . . واما اهل مدينته فكانوا يبغضونه فارسلوا وراءه سفارة يقولون : لا نريده ملكا علينا . . »

ولكن القيصر اقر الابناء الثلاثة في ولاياتهم ، وخرجت البلاد ممزقة بين ابناء هيرود وحكومات النبطيين والمدن العشر ، وقصدت رومة بهذا التمزيق ان تخيف ولاية بولاية وتلجئهم الى التنافس بينهم في مرضاتها ، وتتخذهم جميعا درعا تدفع به غارات الصحراء وهياج المتعصبين .

ومن المتواتر - مع تصحيح تاريخ السنة كما سيأتى بعد - ان السيد المسيح ولد في أعقاب ثورة جائحة اشتعلت في أقاليم فلسطين اليهودية على الخصوص ، واهدرت فيها دماء الألوف من الغلاة وأتباعهم لأنهم هبوا في وجه الدولة الرومانية محتجين على صدور الأمر بإلحصاص العام ، وليس الإلحصاص بطبيعة الحال سببا كافيا لاشتعال نار الثورة بين أبناء أمة مطمئنة ولكنه اشعل نار الثورة فعلا لأنه اثار بين الاسرائيليين خاصة مشكلتين قديمتين من مشاكل فلسطين : احدهما مشكلة الاعتراف بملك غير « يهوا » الذى يؤمن الشعب اليهودى انه هو الاله وهو الملك ، وان مبايعة الشعب لغيره كفر وخيانة يعاقبه عليهما بالضربات والمحن ولا يغفرهما إلا بعد كفارة تضيق فيها الأرواح والأموال ، فإذا دان اليهودى لملك غير « يهوا » او غير مسحائه المختارين فهو مطرود من رحمة الله مستحق للعذاب والحرمان وقد حسب الشعب الاسرائيلي ان الإلحصاص مقدمة لفرض السيادة القيصريّة عليهم فردا فردا وتقييدهم عبيدا للقيصر مطالبين بعبادته وافتتاح الصلوات باسمه ، وكان فقهاء

اليهود يذعنون للجزية وهى تؤخذ منهم عنوة عن طريق الالتزام الذى لا يخص الافراد بالاسماء بل يؤخذ جملة على الأكوار والاقاليم ، ولكنهم كانوا ينكرون اداء الجزية من ناحية المبدأ أشد الانكار ، ويحكمون بكفر من يجيزها ويشترك فى تحصيلها وينبذونه من الجماعة وينبذون معه من يعاشره ويتحدث اليه ، ولهذا دبروا مكيدتهم للسيد المسيح ليسألوه أمام جمهرة الشعب عن اداء الجزية هل يجوز أو لايجوز « فارسلوا اليه تلاميذهم من الهيروديين قائلين : « يا معلم ! انك صادق تعلم بالحق ولا تبالي أحدا لأنك لا تنظر الى وجوه الناس . فقل لنا ماذا تظن ؟ ايجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا يجوز ؟ ، فكان جوابه المشهور أرونى معاملة الجزية ! ونظر الى الدينار الرومانى فسألهم : لمن هذه الصورة والكتابة ؟ فلما اجابوه انها لقيصر قال لهم : اعطوا اذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله . واسكتهن جوابه لانهم لا يرفضون العملة القيصرية مع وجود العملة اليهودية ، ولو كانوا يستنكرون اداءها حقا لأنكروا كسبها وادخارها ، وقد كانوا يكسبونها ويدخرونها ما عدا طائفة الغلاة منهم ، وهى التى ثارت عند تقرير الاحصاء العام .

أما المشكلة الأخرى التى اثارها تقرير الاحصاء فهى مشكلة الضريبة وعسف الجباة فى تحصيلها ، فقد كان اليهودى يؤدى ضربيتين أحدهما للهيكل والأخرى للدولة ، وقد جاء فى الاناجيل ان رسل الهيكل كانوا يطلبون ضريبة من السيد المسيح وتلاميذه ، وانه عليه السلام سئل مرة ان يؤديها فقال لتلميذه سمعان : ما تظن يا سمعان ؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية ؟ أمن بنيتهم أم من الاجانب ؟ قال له التلميذ : بل من الاجانب فقال السيد المسيح : إذن ان البنين أحرار . .

ولكنه عاد فأمر تلميذه بأداء الضريبة عنه وعن معه من التلاميذ . وقد كان اداء ضربيتين عبثاً فوق طاقة الفقراء ، ولكنه - مع العسف فى تحصيل ضريبة الدولة - كان عبثاً لا يطيقه الموسرون فضلاً عن الفقراء . . لأن الدولة كانت تحصل الضريبة بطريق الالتزام والمزايدة .

فإذا حان الموعد السنوى فتح باب المزايدة ومنح صاحب المزاد الراجح حق التحصيل طوال العام ، وكان الجبابة أو العشاريون يأخذون لأنفسهم شيئاً غير الذى يسلمونه للملتزم ، وكان الملتزم يأخذ لنفسه شيئاً غير الذى يسلمه لخزانة الدولة ، فكان المال المحصل يربو على ضعفى المال المطلوب .

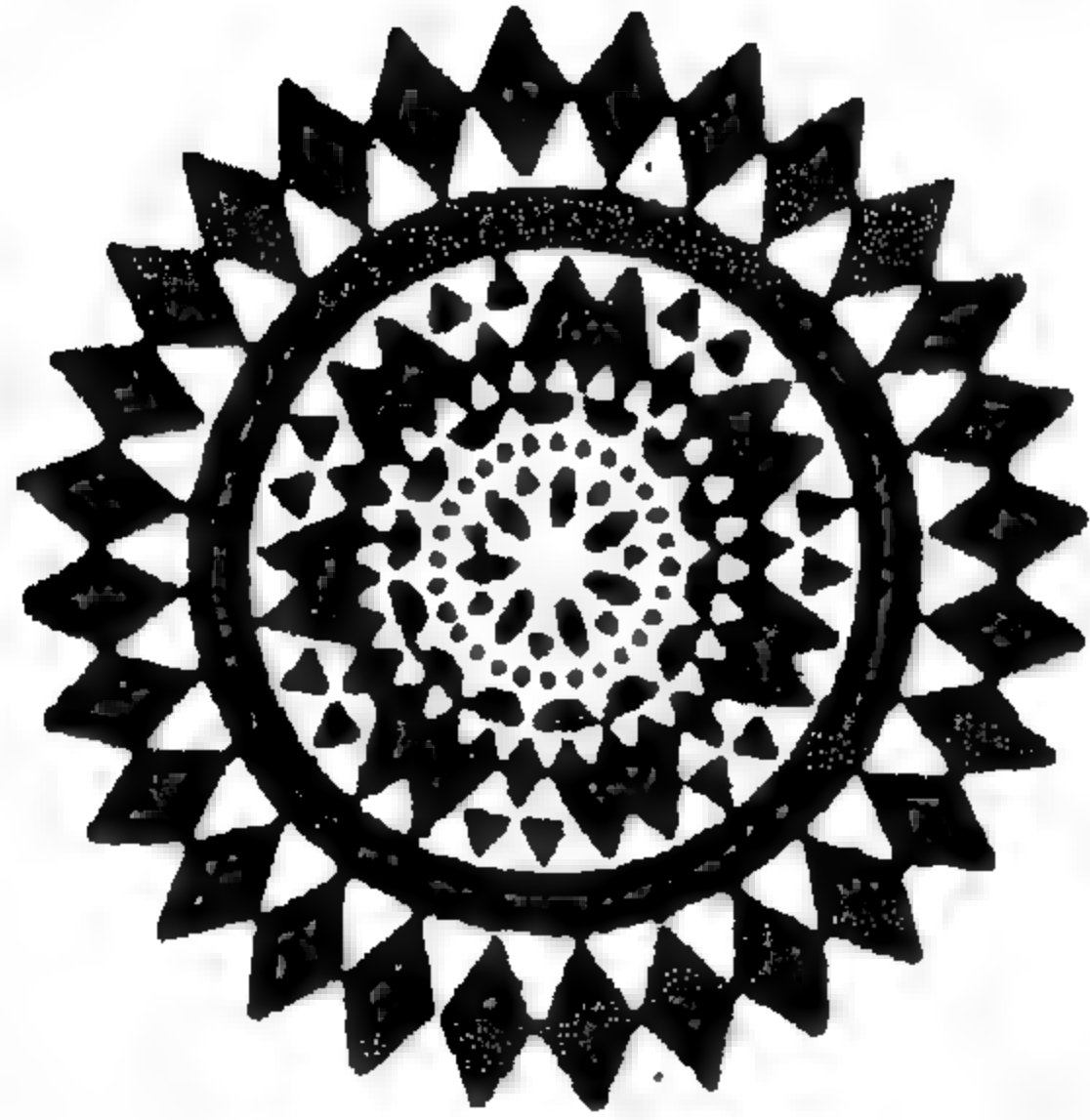
ولهذا كانت طائفة العشارين بغیضت إلى الشعب وكان الشعب الاسرائيلي لا يغتفر لأناس من أن يتجربوا لخدمة الملتزمين الأجانب ويبتزوا المال حراماً من أرزاق المعوزين ، ومن ثم كان انكارهم على السيد المسيح انه كان يخاطب العشارين ويدخل بيوتهم ويستمع إلى مناجاتهم ، ولكنه كان يستمع لهم ويوصيهم بالامانة في الجبابة . . يسألونه : يا معلم ! ماذا نفعل ؟ فيقول لهم : لا تستوفوا أكثر مما فرض لهم ، ويقول للجند الذين يصاحبونهم : لا تظلموا أحداً ولا تشوا بأحد . واكتفوا بعلائفكم . . لأن الدولة كانت ترسل الجنود يجمعون طعامهم وعلائف مطاياهم من الناس !

فلما صدر الأمر بالاحصاء العام توهم الدهماء ان الدولة لا تكتفى بما تحصله جملة وتنوى أن تزيد عليه ضرائب تستوفيها من الأحاد فردا فردا مع الشطط في تحصيل ضرائب الالتزام ، فاستجابوا داعى الثورة من الغلاة ، وغضبوا لعقائدهم كما غضبوا لأرزاقهم ، حين أمروا بالعودة الى بلادهم ليسجلوا أسماءهم حيث ولدوا في حيث يقيمون . ومما لا خلاف عليه بين المؤرخين الشرقيين والاوربيين ان الحالة السياسية في فلسطين خاصة كانت على أسوأ ما تكون ، ولكنها على افراطها في السوء لم تبلغ مبلغ الحالة الاجتماعية في الدلالة على القنوط وعموم البلاء . . وحسب القارىء ان يتصفح الأناجيل كائنا ما كان اعتقاده فيها من الوجهة الدينية لكلى تتمثل له حالة البؤس واليأس التى كانت تریث على القرى والمدن في اقاليم فلسطين ، ولا سيما اقليم الجليل الذى تواترت الروايات عنه ، فحيثما رحل الانجيليون رحلة من

رحلات السيد المسيح بين القرى فهناك اخبار عن العجزة والمرضى الذين يتعرضون لطلب الشفاء بعد الياس من كل علاج ، وبين هؤلاء مشلولون ومفلوجون ومجانين ومصابون بالخرس والصمم والعمى ويبس المفاصل والاطراف ، وبينهم من يقال عنه ان جسده تسكنه الشياطين او يتناوب سكناه جملة من الشياطين بالليل والنهار ، وكان بعض هؤلاء المرضى أطفالا وبعضهم من الشبان والكهول في مختلف الأعمار ، وهذا الى امراض البرص والنزيف والصرع الذى الذى لا يقترن بالجنون .

وإذا كانت هذه هى الحالات البارزة فإلى جانبها ولا شك حالات أخرى دونها في الشدة تنم عن الآفات الجسدية والنفسية التى فشلت في ذلك المجتمع تركته مهيبض الاعصاب عرضه للسخط والهيأج ، ويضاف الى هذا ان عصر الميلاد قد شهد في فلسطين طوائف شتى من الاساة الذين يطيبون المرضى بالعلاج الروحاني ويعتمدون على قوة الايمان وطهارة المعيشة في التطبيب والعلاج ، وإذا قلنا ان عصر الميلاد قد شهد عصرا مهيبض الاعصاب فنحن نلتفت التفاتا خاصا الى هذه الظاهرة التى تشير الى الحالة النفسية في جملتها فيليس احوج من عصر كذلك العصر الى السكينة وثقة الايمان وليس اشد منه تعطشا الى التسليم والتطهير متى استراحت النفوس فيه الى الهادى الذى يرجى على يديه التسليم والتطهير ، فلم يات اوان الرسالة المسيحية حتى كانت قد سبقتها رسالات تمهد لها وتعمل في وجهتها عمل الرواد السابقين ، وقد كان اقوى هؤلاء الرواد يحيى المغتسل او يوحنا المعمدان وان لم يكن هو الرائد الوحيد في طريق الرسالة والنبوة ، فجعل للتطهير رمزا من الاغتسال بالماء . واثارها حملة شعواء على بؤرة الفساد في زمنه وهو بلاط الملك هيرودس ، فانها البؤرة التى استبيح فيها الفجور بالمحارم والبناء بهن على غير شريعة وقتل الاخوة والابناء وتدنيس العبادة والقداسة بالبذخ والجساسة على المنكرات ، فكانت جسارة النبی على

التطهير كفنًا لجسارة الطاغية الاثيم على الدنس والخبائثه ، وقضى على
الرسول أن يكون عاجل الرسالة في حملته الصراح وخرج من الميدان
شهيدا يجر وراءه جثة ميت بقيد الحياة ، فان جسد هيرود قد اكله
الدود قبل دفنه ، وان عهده قد وصف نفسه اصدق صفاته حين بذل
راس النبي هدية لراقصة مذبولة الجسد ، ولا جرم يكون عصر يحيى
المغتسل « عصر رسالة عاجلة او عصر ارتياد وتمهيد : هجمة من هنا
وهجمة من هناك ، ثم تبدأ المعركة التي تستوفي الميدان كله ،
ولا تنحسم ما بين صباح ومساء .

الحياة الدينية في العالم

في عصر الميلاد

بلغت الدولة الرومانية على عهد الميلاد
غاية مداها ، ودخلت في حوزتها أمم العالم
المعمور كله ، ماعدا الشرق الأقصى ،
وأصبح من رعاياها أناس مختلفون في
الجنس واللغة والعقيدة ، فشوهدت في
رومة والاسكندرية ونابلس وبيت المقدس

كل عبادة يدين بها البشر من تخوم الهند إلى الشواطئ
الأطلسية ، وكثر الحديث بين الناس عن الأرباب والأديان
والمذاهب والعقائد ، وتبادل المفكرون والفلاسفة البحث فيها بعد
انتقال مدارس الحكمة والعلم إلى الاسكندرية ، وتلاقى الحكماء
والعلماء فيها من كل مذهب وكل عقيدة ، وتعود الناس أن ينظروا إلى
الأمور نظرة عالمية وبخاصة بين أهل الدرس والتأمل والمطالب
الروحية .

وأعظم من هذه النظرة العالمية أثرا في موضوعنا - عبقرية المسيح -
أن عصر الميلاد قد شهد عدة موجات دينية تجري من الشرق وتغمر بلاد
الدولة الرومانية نفسها ومنها العاضمة الكبرى ، خلافا لما يسبق إلى
الظن من غلبة العقائد تبعا لغلبة القوة السياسية .

فلم تكن سيادة الدولة الرومانية على الشرق مقدمة لسيادة الديانة
الرومانية كما جرت العادة في كثير من أطوار التاريخ بل حدث على نقيض
ذلك أن عقائد الشرق هي التي غلبت على رومة واتباعها ، وهي التي

انتقلت من الأمم المحكومة الى الأمة الحاكمة وجاءت المسيحية بعد ذلك فلم تكن استثناء من هذه القاعدة ، بل كانت تطبيقا جديدا لها اعم وأوسع من كل تطبيق متقدم عليها .

وليس في الأمر مخالفة للسنن الطبيعية كما يبدر الى الذهن لأول وهلة ، فان سريان العقائد من الشرق الى الغرب في تلك المرحلة كان هو السنة الطبيعية التي تؤيدها جميع الاسباب ولا ينقضها سبب واحد صالح للتعليل .

كان اتخاذ النحل الشرقية موافقا للقياصرة وموافقا للرعايا في وقت واحد ، فقد كان القياصرة يطمعون في الربوبية وكانوا يسمعون ان كهان المعابد في الشرق يعلنون حلول الآلهة في اجسام الملوك ، ويرشحونهم للعبادة ولم تزل المنادة بالاسكندر ابنا للاله « آمون » خبرا يتنافله المطلعون على سيرة ذلك الفاتح ويتشبه به منهم من يطمح مثل طموحه ويفتح مثل فتوحه ، وجر هذا المطمع الغريب الى فتنة عنيفة في وطن السيد المسيح حين تصدى الملك انطيوخس - خليفة الاسكندر - بطلب الربوبية وسمى نفسه بالالهى أو صاحب الشارة الالهية .

وقد كان رعايا الدولة الرومانية خليطا من الشعوب المختلفة ، وسرى هذا الاختلاط الى الجيوش التي كانوا يسوقونها الى المشرق ويتركونها فيه زمنا ثم يتعمدون ابقاءها ثمة بعض الاحيان اتقاء لمنازعاتها كلما اطالت البقاء في العاصمة ، ولم يكن من شأن هذا الخليط ان يتعصب لعبادات رومة أو يعرض عن عبادات غيرها فوافقه ان يتشبه بالمشاركة - كما الاسكندر - لطلب الربوبية من القياصرة !

ولم تزل سمعة الشرق عند الغربيين منذ القدم انه هو مهبط الاسرار العلوية وانه تعلم من خبر السماء مالا تعلمه الأمم الغربية ، وان كهان الشرق سحرة يطلعون على الغيب وينفذون الى بواطن الديانات ، وكلمة السحر عندهم Magic منسوبة الى المجوس ، والسحر البابلي في كل لغة مضرب المثل من الزمن القديم الى الزمن الحديث ، وتوقيت الزمن

بالاسابيع التى يسيطر كوكب من الكواكب على كل يوم منها تراث شرقى موغل فى القدم ، لا تزال بقاياها فى التقويم الاوروبى من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب .

فلا عجب ان يؤخذ القوم بهذا السحر ويسلموا لابناء الشرق بأخبار السماء وأسرارها ، مادامت الأرض فى ايديهم يحكمونها كما يشاءون ، ويجدون من الكهان والسحرة من يبايعهم عليها باسم السماء ! لهذا زحفت على العالم الرومانى نحلة « مثرأ » ونحلة « ايزيس » ونحلة المتنطسين كما زحفت عليه نحلة اورفيوس اليونانية من آسيا الصغرى ، ومرجعها هى ايضا الى الشرق القديم .

وقد شوهدت آثار العبادة المثرية فى أقصى اقطار الدولة الرومانية من المغرب : شوهدت فى آثار السور الرومانى بالبلاد الانجليزية كما شوهدت فى غيرها ، وشاعت العبادة بين شبان الجيش لأن « مثرأ » كان شخصية مزدوجة تجمع بين صفتين محبوبتين : احدهما صفة النور الذى يبديد الظلام والحق الذى يمحى الباطل ، والاخرى صفة المناضل رب الجنود الذى قيل فى كتاب المجوس المعروف بكتاب « الافستا » انه يسوق جحافله منتصرا لتغليب اله الخير اورمزد على اله الشر اهريمان ، وهو كذلك اله محبوب عند غير الجنود كالرعاة والعاملين بالليل ، يعبدونه الرعاة والملاحون ويهتدون بنوره فى أعمالهم الليلة ، ويعتقدون انه يولد فى الجسد الآدمى كما يولد الفقراء فى كهف مهجور ، ولهذا يتخذون له المعابد من الكهوف ، وربما حبيه الى العباد ذلك الحزين المعهود فى الناس الى استطلاع الاسرار والطموح الى الترقى فى درجات العلم بالمجهول ، فقد كانت للعبادة درجات سبع ينتقلون فيها من درجة الى درجة على أيدي الاثمة المختارين ، ويتعاطون الشعائر فى كل احتفال سرا أو جهرا على ملأ من الصفوة المقربين ، ومنها تناول الخبز والخمر واعتبار الشهد المقدس الذى يوضع على اللسان رمزا الى حلاوة الايمان .

واقترنت نحلة « ايزيس » المصرية بنحلة « مثرأ » الفارسية في غزو بلاد الرومان واليونان ، قسماها اليونان « ديمتر » ونحلوها صفتها المصرية وهى صفة الامومة الكبرى او صفة الطبيعة الام ، وكان عبادها يوحدون بينها وبين القمر ويعتبرونها من ثم ربة البحر والملاحة ، ويرسمون لها صورا جميلة تنم على الطهارة والحنان وفي حضنها طفل رضيع يشع النور من وجهه رمزا للامومة والبر والبراءة ، وكان كهانها يحلقون رؤوسهم في الغرب محاكاة للكهنة المصريين ، وكان لها بينهم عابدون وعابدات يسمونها حامية البيت والاسرة ، ومن ثم شيوع عبادتها بين الرومان الذين اشتهروا بتقاليد الاسرة وتقديس حقوق الآباء ، ولاشك ان المراسم السرية التى تلازم نحلة ايزيس كان لها اثرها في تشويق الناس الى انتحاليها كما كان لها مثل هذا الاثر في عبادة مثرأ وما شابهها من العبادات :-

وخرجت من مصر ايضا نحلة قوية على قلة عدد المنتمين اليها ، وهى نحلة المتنطسين Therapeuts التى ذكرها الحكيم الاسكندري اليهودى فيلون ، وقال ان اتباعها كانوا يجتمعون يوم السبت ويتفرقون بعد ذلك فى الصوامع . للتأمل والدراسة الفلسفية ورياضية الروح والجسد واسمهم اليونانى معناه الاساة او المتنطسون ، واكثر صوامعهم كانت على مقربة من الاسكندرية حول بحيرة مريوط القديمة ويظن بعض المؤرخين ان هؤلاء المتنطسين هم اساتذة النساك اليهود الذين يسمون الآسين أو الاسينيين ، واشرنا إليهم فى الكلام على فرق اليهود .

ومما يلاحظ ان نحلة « اورفيوس » اليونانية لم يكن لها من الاشياء بين الرومان ما كان للنحل الشرقية الخالصة ، ولعلمهم كانوا يحسبون « الاسرار الدينية اختصاصا للشرق القديم ويرجعون الى اليونان فى مسائل الفلسفة والفن والخطابة ، وبخاصة بعد ان تحولت الديانة « اورفية » الى ديانة شرقية تجرى على سنة الشرق فى التقشف والاخوة الروحية ، وقد نشأت الأورفية اليونانية نشأة فنية وقيل فى وصف

اورفيوس انه كان يعزف على أوتاره فيقبل عليه الوحش والنعم والطير وتنسى ضراوتها وهى تصغى إليه ثم أصبح التأليف بين الضواري والنعم رمزا الى التأليف بين القلوب وانتزاع الشر من نفوس الأقوياء ، وجاء عصر الميلاد والاورفيون يدينون بالزهد والتقشف ويحرمون اللحوم ويلبسون الثياب البيض ولا يذوقون الخمر الا في مراسم القربان ، واحتفظوا بعقيدة اليونان الاقدمين في اساطيرهم عن اورفيوس الفنان فزعموا انه يزور عالم الموتى ويعود منه وجعلوا لهم موعدا يحزنون فيه على موته وموعدا يحتفلون فيه ببعثه ، وتشابه الاحتفال ببعثه والاحتفال ببعث ادونيس اله الربيع ، وكثيرا ما قيل في كتب المقابلة بين الاديان ان اتون الاله المصرى وادونيس الاله اليونانى وادوناي بمعنى السيد او الرب باللغة العبرية اسماء عدة ترجع الى مصدرها المصرى القديم .

ومن الواضح ان هذه النحل التى كانت تصطفى الاعضاء والمريدين وتحتفظ بالعبادات والرموز للصلوات السرية لم تكن ديانات عامة تبشر الامم كافة بظواهرها وخوافيها ، وانما كانت في جوهرها اشبه بالروابط والجماعات التى تضم اليها المشتغلين بغرض واحد او المثقفين في المزاج والعاطفة ، وكانت اقرب الى الجماعات الفنية الرياضية التى تقوم على تخير الاذواق وتوحيد العلاقات بين الاشياء والنظراء ، فكان طلابها جميعا من الشبان الذين يستطلعون حقائق حياتهم المجهولة ويعتقدون او يرجحون ان هذه الحقائق سر من اسرار العلم والدراية يهديهم اليه الحكماء المجربون المدربون ، وكان لها طلاب من الكهول والشيوخ بطلت عقيدتهم في الشعائر العامة فانصرفوا عنها الى حيث يلتمسون الحقيقة ويشعرون براحة الضمير في جو من اللفة واتفاق المطالب النفسية والفكرية ، فمن لم تكن هذه النحل عنده حلقات رياضية او فنية فهي عنده بمثابة الاندية التى تصون روادها من

الاخلاط و« الاغيار » ، ولا سيما الاغيار من ذوى الجهالة والاسفالف .
ولكن الدلالة الكبرى التى تتجمع من شيوع هذه النحل فى عصر
الميلاد انها « اولا » علامة على طلب الاعتقاد واحساس المخلصين
المستعدين للايمان بما يحيط بهم من الخواء فى جو التقاليد
والمعتقدات .

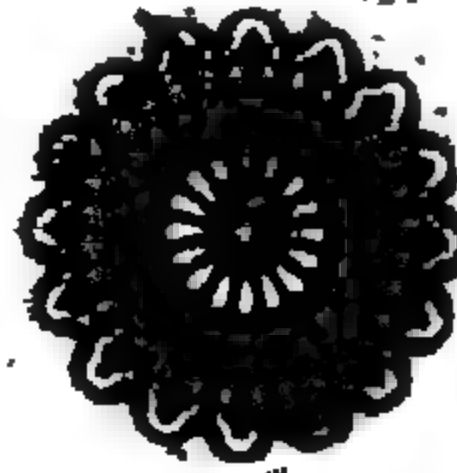
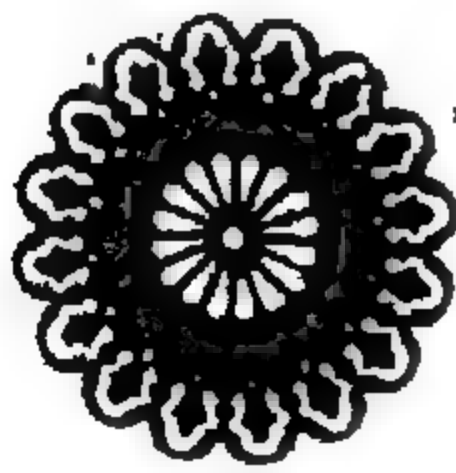
وانها « ثانيا » علامة على الوجهة العالمية التى اخذت تسرى فى
انحاء العالم المعمور وتؤلف بين ابناء الامم المختلفة فى طلب العقائد
الروحانية ، لان هذه النحل السرية لم تكن مقصورة على امة دون امة
ولم تكن محرمة على احد من اجل جنسه واصله ، فكل من يفتح وجدانه
لعقائدها وادابها فهو مقبول فيها مرشح لدرجاتها من ادناها الى اعلاها .
اما جماهير الشعوب فلم تكن تحفل كثيرا بهذه النحل الخاصة
المقصورة على طلابها ومريديها ، وكانت على دابها سادرة فى عاداتها
ومالوفاتها ، ولكنها لم تحل فى هذه العادات والمالوفات من وجهة عالمية
تنزع الفوارق بين اتباع الديانات المختلفة وتضمهم جميعا بين حين
واخر الى محافل الاعياد العامة التى تقام لهذا « الرب » او لتلك
« الربة » ، او تتردد فى مواسم الطبيعة بصبغتها التى كانت تمتزج
بالدين على عادة الاقدمين ، وكانت سياسة الدولة الرومانية تسير هذا
الشعور بل تشجعه وتحض عليه ، اذ كانت القاعدة الذهبية عند
دهاقين السياسة من الرومان ان العشوب لا تهتم بمن يسوسها متى
وجدت الخبز واللعب بين يديها ، ومن اللعب الذى لا يكلف الدولة
شيئا ان تفرح جماهير العامة بالاعياد وتتسابق فى المواسم والموالد
وتصبغها كما تشاء بصبغة القداسة ، فذلك اسلم من التنازع والفتنة
والصدام .

وجملة ما يقال عن الحياة الدينية يومئذ فى العالم المعمور انها كانت
حياة تقليد او حياة تطلع ورغبة فى الاعتقاد عن بحث وبيئة من عقائد
التقليد ، وانها كانت تجرى فى مجراها الى « العالمية » التى تعم الناس

ولا تخص كل أمة بعقيدتها على حسب جنسها وأصلها ، وأهم من هذه العالمية في النحل والمحافل « عالمية » ، في اللغة والثقافة حطمت أقوى الحواجز التي كانت قائمة قبل ذلك زهاء عشرة قرون ، فقد كان العبرانيون يؤمنون أن العبرية هي لسان « يهوا » الذي يخاطب به الأنبياء ويناجي به الكهان في المحارب ، فلم يلبثون أن قبلوا الدعاء واستمعوا إلى كتب الوحي باللغة الآرامية ، وما يشابهها من اللهجات السريانية ثم سمحت طائفة كبيرة منهم بترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية في القرن الثاني قبل الميلاد ، ثم استرسلت هذه الحركة إلى مداها في عصر الميلاد وما بعده ، فكانت الآرامية هي اللغة التي بشر بها المسيح والتلاميذ ، وكانت اليونانية هي لغة الإنجيل ، وكانت السريانية لغة التوراة والإنجيل معا ولما ينقض أكثر من قرن واحد على مولد السيد المسيح .

★ ★ ★

.. وأهم الظواهر التي تسجل في سياق الكلام على الشئون الدينية العامة قبيل الميلاد أن العقائد الوثنية كانت في حالة أشبه ما تكون بحالة التصفية قبل شهر الأفلس ، فقد روى المؤرخ سويتنوس أن القيصر أغسطس جمع في سنة (١٢ قبل الميلاد) قرابة ألفي قرطاس من النبوءات والصلوات المكتوبة باللاتينية والاغريقية وأمر بها فأحرقت علانية ، واحتفظ بقليل من المخططات الماثورة فوضعها في صندوقين مذهبين ونقلها إلى معبد الإله أبولون ، وفي هذا الخبر خلاصة أخبار العقائد الوثنية في ذلك الجيل .

الحياة الفكرية في عصر الميلاد

كانت المذاهب الفكرية التي يتحدث بها المثقفون شائعة في بلاد الجليل حيث ولد السيد المسيح وحيث اختلط الغربيون والشرقيون كثيرا قبل عصر الميلاد ببضعة قرون ، واكثرهم الفيثاغورية والابيقورية والرواقية ، وهي التي تعنينا فضلا عن شهرتها ، لأنها هي المذاهب التي تتصل بالسلوك والاعتقاد ، ومنها مذهبان ظهرا بين اليونان في عصر يشبه عندهم العصر الذي ولد فيه السيد المسيح ، وهما الأبيقورية والرواقية ، فإن هذين المذهبين - على تناقضهما - رد فعل لحالة واحدة غمرت البلاد اليونانية بعد انتصارها على الدولة الفارسية ، وهي حالة الترف والبذخ واللهو والطغيان من جانب السادة وحالة النقمة من جانب العبيد والمسخرين .

وهذه المذاهب الثلاثة تتلاقى في غاية واحدة وهي طلب السكينة والراحة ، إلا أن الفيثاغورية التي ظهرت قبل عصر الترف والسلطان كانت أقرب إلى الروحانية والمزج بين عقائد الأمم المختلفة من اليونان والمصريين والفرس والهنود ، وهي جميعا أقرب إلى النشأة الشرقية ، لأنها نشأت بين قبرص وآسيا الصغرى .

وقد كان اتباع فيثاغوراس طائفة تجتمع في « أخوة » ذات شعائر وصلوات بعضها معقول وبعضها من قبيل المحظورات والمحرمات التي تشيع بين القبائل البدائية وتستوجب عندها عادات مقدسة أو امتناعا عن بعض العادات ، وقد كانوا يعتقدون في رئيسهم فيثاغوراس أنه ابن الإله « أبولون » وأنه لم يمت وسيبعث بعد حين ، لأنهم يؤمنون كاهل الهند بتناسخ الأرواح ، وإن الروح في الجسد غريبة تلتبس الفكاك ولا فكاك لها بغير صالح الأعمال ، وهم يحرمون أكل الحيوان ويحرمون كذلك أكل الفول ويستحسنون اجتناب البقول على العموم ، ومن محرماتهم العجيبة ألا يأكلوا من رغيف صحيح وألا يلتقطوا شيئا وقع على الأرض ولا يقطعوا الزهر من الشجر ولا ينظروا في المرأة إلى جانب النور ، ومنهم من كان يعظ الحيوانات لأنهم يؤمنون أنهم يخاطبون أرواحا تسكنها إلى حين ، وعندهم أن الناس درجات ، بشر وأنصاف من بشر وآلهة ، وفيثاغوراس أحد هؤلاء .

وكان فيثاغوراس يقبل الرجال والنساء في أخوته ويوجب المشاركة في الأقوات والمقتنيات التي تصل إلى أيدي الجماعة ، ويؤمن اتباعه بعد موته بأنه يلهمهم الكشوف العلمية ويلقنهم عظات الحكمة والخلائق الحسنة وأن الحياة كانت « فرجة » عنده وهي كذلك عند من يشبهونه . فالعالم في رأى الفيثاغوريين كساحة الألعاب الأولمبية ، يقصدها أناس للتكسب وهم أخس الزائرين ، ويقصدها أناس للمباراة وهم فوق ذلك ، ويقصدها أناس للفرجة وهم أرقى منهم جميعا ، وكذلك الفلاسفة الذين يزورون العالم للتأمل والنظر هم أرفع من المتكسبين والمتنازعين على جوائز الميدان .

والافكار الفلسفية نفسها هي وحى من الله ، ويردون اشتقاق اسم
ثيورى Theory الى اسم الله ثيوس Theos باليونانية فكل حكمة عندهم
فهي من الحكمة الالهية يتلقاها الباحث بالرياضة والمناجاة
« والانسجام ، بينه وبين موسيقى الكون ، إذ الكون كله عندهم نسب
عددية موسيقية وصورة كماله عدد الأربعة ، لعله كذلك عندهم لانه
يجمع العناصر الأربعة التى تخلق منها جميع الأشياء .

وقيل ان لهم اغراضا سياسية وانهم كانوا يتآمرون على الدولة في
اجتماعاتهم السرية ، وقد عاش فيثاغوراس في القرن السادس من الميلاد
وساح في بقاع العالم المعمور كله ، وبقيت نحلته او اخوته في جميع
الاقطار ، ولا سيما الاقطار التى اقام فيها اليونان المستشرقون .
اما الابيقورية والرواقية فقد ظهرتا في عصر واحد ، وانتشرتا بين
المتقنين في جميع انحاء العالم المعمور ، ويبدو عليهما انهما متناقضتان
ولكنهما في الواقع متقاربتان او يمكن ان تتقاربا عملا على حسب التفسير
والسلوك في المعيشة .

نشأ ابيقور بين القرن الرابع والقرن الثالث قبل الميلاد ، وولد على
القول الأشهر في جزيرة ساموس على مقربة من شواطئ آسيا
الصغرى ، ولأنه بأسيا الصغرى مع اهله هربا من الاضطهاد ، وقد اقبل
على دراسة الفلسفة وهو في نحو الرابعة عشرة ، وافتتح مدرسته في
حديقته المشهورة بأثينا سنة ٣١١ قبل الميلاد وهو في نحو الثلاثين .
وإذا قيست فلسفة ابيقور على معيشته الشخصية فهي حياة نساك
متقشفين ، لانه كان يقضى معظم ايامه على الخبز والماء او على الخبز
والجبن ، ولكن اسمه اقترن بالذات والشهوات لانه كان يعلم تلاميذه
ان السرور هو غاية الحياة والفضل السرور مالم يعقب الما ولا ندما ،
ولهذا كان يجتنب الشهوات البهيمية ويجعلها من قبيل السرور

« المتحرك » وهو السرور الذى يقترن بالجهد ويعقب الندامة والعناء ، وقد كان يقسم السرور الى نوعين : سرور متحرك وسرور مستقر او ساكن ، وافضلهما كما تقدم سرور السكينة والاستقرار ويعنى به سرور التأمل والراحة والقناعة .

وكان ابيقور يقبل في مدرسته العبيد والراقصات والماجورات ولا يرى حرجا في طلب السرور حيث يوجد بريئا من الألم والندم ، بل لا يرى كيف يتخيل الحكيم « الخير » ، إذا أخرج من حسابه مسرات الذوق والنظر والسمع ، ومن أعرض عن سرور يستطيعه في غير ألم ولا ندم فهو أحمق وليس بحكيم .

وقد انحى ابيقور على الديانات اليونانية وغيرها من ديانات زمانه لأنها مخشوة بالخرافات والأكاذيب ، وعلم تلاميذه ان الآلهة موجودة ولكنها مشغولة بسعادتها عن شئون الدنيا فلا قدر لها فيها ولا قضاء ، ولا فرق عنده بين الأرباب والمخلوقات الا في لطافة المادة ونقاوة التركيب ، فكلها من المادة وليس لغير المادة وجود . . . ومن هنا كما يقبل كل تفسير لظواهر الوجود يرجع بها الى الأسباب الطبيعية . ويرفض كل ما كان مرجعه الى الأرباب والغيوب ويواجه الموت نفسه على مذهب في السرور والألم ، فان لم يكن في الموت مسرة فهو خلاص من آلام الحياة ، ولهذا شاع مذهب ابيقور في عصور الشك والسامة وفقدان اليقين والايمان بالعناية ، وفضله المكذبون بالديانات على مذهب الرواقيين لأن الابيقورية - خلافا للرواقية - لا تعفى اصحابها من التكاليف ولا تفرض على عقولهم او ضمائرهم واجبا يثقل على كواهلهم ، ولكنها مع هذا كانت تجمع قواعدها ووصاياها في اصول منظومة اشبه بالاوراد الدينية التى يستظهرها المرید ویترسمها ترسم الايمان والعبادة .

★ ★ ★

وإذا أردنا تلخيص المذهب الرواقي في كلمتين اثنتين فهاتان الكلمتان هما الصبر والعفة .

الصبر على الشدائد والعفة عن الشهوات ، ولاسعادة للانسان من غير نفسه وضميره ، فمن راض نفسه على مغالبه الألم والحزن وقمع الشهوة والهوى فقد بلغ غاية السعادة المقدورة لابناء الفناء ، وهم يؤمنون بالقدر ويعتقدون ان الكون كله نظام متناسق يجرى على حسب المشيئة الالهية ، والوحى والرؤيا والغال وطوالع النجوم من وسائل العلم بأسراره وخفاياه ، يلتقى الانسان بالعقل مع الالهة وبالجسد مع الحيوان الاعجم ، وفضيلته الانسانية هي ان يطيع العقل ويعصى الجسد ، وعصيانه الجسد هو مقاومة الشهوات ، وطاعته العقل هو طلب المعرفة ، وسعادة الانسان كلها هي السعادة التى تنهيا له من الاستغناء عن الشهوة وتحصيل العلم ، فما زاد على ذلك من السعادة فهو وهم لا يدرك او هو فضول لاخير فيه .

وقد نشأ الرواقيون الأول ماديين يؤمنون بان الوجود كله أصل واحد ، ولكنهم تدرجوا فى الروحانية وانتهى خلفاؤهم فى عصر الميلاد وما بعده الى الايمان بحرية الروح فى مواجهة المادة ، فالاله الأكبر « زيوس » لا يستطيع ان يجعل الجسد حرا من قيود المادة ولكنه يعطينا قبسا من روحه الالهية ، نصبح بنعمته اخوانا لا يفرق بينهم وطن ولا جنس ولا لغة وايضا يكونوا فهم مع الله ، لا حاجة بهم الى هيكل او معبد ، فانما القداسة فى النفس التى تعبد ليست القداسة فى مكان للعبادة يصنعه البناء والحداد ومن صلواتهم الصلاة المشهورة التى اثرت عن زعيمهم كليانثس (٣١٠ - ٢٣٠ قبل الميلاد) حيث يناجى زيوس قائلا :

« اهدنى يا زيوس ، ايها القدر : خذ بيدى الى حيث اردت ان ترسلنى . خذ بيدى اتبعك غير ناكص ولا وجل فان خامرنى الريب فاحجمت وتريثت فمن أتباعك لا مهرب لى ولا نجاة »

ويتبع الرواقى طريق القدر لانه هو الخير وليس هو الضرورة وكفى . فان الاله الأكبر لا يريد شرا ولا يخلقه ، وما هذه الشرور التى فى الدنيا الانقائض محتومة يستلزمها وجود الخير ولا يعقل الخير بغيرها ، فلا محل للراحة بغير التعب ولا محل للشبع بغيرالجوع ولا محل للرحمة بغير القسوة ، واذا كانت القسوة رذيلة فالرحمة التى تسلم النفس للحزن والغم ليست بالفضيلة الالهية ، وانما تكون الرحمة فضيلة اذا تبصرت كما يتبصر الاله فى قضائه ، فتنكر القسوة ولا تخضع للحزن والغم بغير حيلة ، فان الحكيم يحمل فى حكمته ترياق كل سر ودواء كل سقم .

وقد اخذ الرواقيون من الهند - بسبيل فيثاغوراس على ما يظهر - ان العالم ينقضى ويعود فى دورات ابدية لا تعرف لها نهاية ، واعتقد بعضهم ان ارواح الحكماء تبقى فى كل دورة الى نهايتها ، ثم يشملها ما يشمل العالم كله من حريق النار الابدية ، وهى النار التى تظهر جميع الموجودات لتخلص من اوشابها ثم تعود دواليك فى وجود بعد وجود وعالم بعد عالم وقيامة بعد قيامة .

والمدرسة الرواقية بأسرها مدينة للأئمة الشرقيين ولا سيما القطبين الكبيرين فى هذه المدرسة زينوز (٣٤٠ - ٢٧٠ قبل الميلاد) وبوزيدون (١٣٥ - ٥١ قبل الميلاد) فهم جميعا من الفينيقيين أو من اليونان الذين استشرقوا وأقاموا منذ زمن فى البلاد الشرقية ، وخلاصة مذهب الامام الرواقى الأكبر - زينون - كما لخصناه فى كتابنا عن الله « أن الاله جوهر ذو مادة Soma .

وان الكون كله هو قوام جوهر الاله ، وان الاله يتخلل اجزاء الكون كما يتخلل العسل قرص الخلايا ، وان الناموس Nomos وهو بعبارة اخرى مرادف للعقل الحق Orthos Logos أو الكلمة الحققة - هو والاله زيوس شىء واحد يقوم على تصريف مقادير الكون ، وكان زينون يرى للكواكب والأيام صفة الهية ويعتقد - كما اسلفنا - ان الفلك ينتهى

بالحريق وتستكن في نار جميع خصائص الموجودات المقبلة
واسبابها ومقاديرها ، فتعود كرة بعد كرة بفعل العقل وتقديره ويشملها
قضاء مبرم وقانون محكم كأنها مدينة ببهر عليها حراس الشريعة
والنظام ، ويترادف عنده معنى الله والعقل والقدر وزيوس ، فكلها
وما شابهها من الاسماء تدل على موجود واحد ، وقد كان هذا الموجود
الواحد منفردا لا شريك له فشاء ان يخلق الدنيا فأصبح هواء وأصبح
الهواء ماء ، وجرت في الماء مادة الخلق *Sparmatikos logos* كما
تجرى مادة التوليد في الأحياء ، فبرزت منها مبادئ الأشياء وهي النار
والماء والهواء والتراب ، ثم برزت الأشياء كلها من هذه المبادئ على
التدرج ، وتعريف القدر عند زينون انه القوة التي تحرك الهيولى ،
وهي قوة عاقلة ، لأن ما يتصف بالعقل أعظم مما يتجرد منه ، ولا شيء
أعظم من الكون *Cosmos* فهو عاقل لأنه عظيم . ويفسر زينون تعدد
الآلهة في معتقدات العامة بأنهم بحثوا عن الله في مظاهر الطبيعة
المتكاثرة فعددوها ونسجوا حولها الاساطير من تشبيهات الخيال ، ولكن
هذه التشبيهات ان هي الا رموز مجازية تدل على حقيقة واقعية .
وأخر الاقطاب الرواقيين قبل الميلاد - بوزيدون الذي اشرنا اليه -
كان يعلم تلاميذه ان الروح لا تفنى بفناء الجسد وانها ترتقى صعودا في
السماء على حسب ارتقائها في المعرفة والفضيلة ، فمن الأرواح ما يرفرف
على مقربة من الأرض ومنها ما يحلق بين الافلاك العلا ويسبح معها
وينعم بالنظر اليها والاستماع الى الحانها في مسراها إلى يوم القيامة ،
وقد كان هذا الحكيم معنيا بالهند في بحوثه الجغرافية الفلكية كما كان
معنيا بها في بحوثه الفكرية الدينية ، فقرر فيما رواه عنه صاحب كتاب
« رواقيون والشكوكيون *Stoics and Sceptics* المسافة بين قادش
والهند سبعون الف ستادة ، وهي مقياس يوناني يساوى نحو مائة
وخمسة وسبعين مترا ، ويقال ان هذا التقدير كان في حساب كولمبس
عندما قصد إلى الهند من طريق البحار الغربية .

ويتفق مؤرخو الفلسفة على قوة الأثر الذي أعقبته المذاهب الرواقية في العالم الروماني إلى أقصى أطرافه ، وتظهر قوة هذا الأثر وسعة مداه من اتساعه لتبشير الملوك والأرقاء بعد ظهور أمامه الأول - زينون - بنحو أربعة قرون ، فكان من أئمة العبد الرقيق أبيكتيتس (٦٠ - ١٠٠ بعد الميلاد) والامبراطور الكبير ماركس أورليوس (١٢١ - ١٨٠ بعد الميلاد) وفاخر بالانتماء إلى هذا المذهب قادة ورؤساء من الذين زاروا الشرق وأقاموا فيه .

أما فلسطين خاصة حيث ولد السيد المسيح فقد كان هذا المذهب ومذهب الأبيقوريين يتقاسمان فيها أفكار المتدينين وغير المتدينين ، وتغلغل المذهبان بين الطوائف الإسرائيلية كأنهما زيان من أزياء الثقافة التي يتراءى بها أدعياء العلم والمدنية ، فكان الصدوقيون يميلون إلى الأبيقورية وكان الفريسيون يأخذون بالحكمة الرواقية على كراهتهم للتشبه بالأجانب ، ولكن شيوع الاقطاب الشرقيين بين الرواقيين كان يصبغ نحلتههم بالصبغة الوطنية التي لا يتحرج الفريسيون من محاكاتها ، تمشياً مع نزعتهم إلى التجديد .

ومن المصادفات التي تساعد على تتبع أثر المذاهب الفكرية في العالم الإسرائيلي أن عصر الميلاد انجب أكبر فلاسفة الإسرائيليين في العصر القديم وهو يهودا فيلون ، الذي ولد بالاسكندرية سنة (٣٠ قبل الميلاد) ومات سنة (٥٠ بعده) ومزج في فلسفته بين عقائد عصره ومذاهبه الفلسفية من كل منبت ولا سيما منبت الاغريقية الاسكندرية ، وقد أخذ القول بالكلمة Logos من الرواقيين عن هيرقليطس أول القائلين بها في الزمن القديم ، وقال إنها هي واسطة الله في علاقته بهذا العالم وأخذ تفسير الرموز الدينية من العبادات السرية كعبادة ايزيس وعبادة اوزيريس سرايبس التي تأسست بالاسكندرية وتفرعت في أثينا وبومبي ورومه وبعض الموانئ الاسيوية ، ثم طبق هذا التفسير على رموز التوراة فشرحها شرحاً عقلياً يخالف في كثير من المسائل شروحها

التقليدية ، وقال في كلامه عن خلق العالم ان موسى عليه السلام لم يات
باسلوب كاسلوب اصحاب الشرائع الذين يحصرون احكام قومهم في
الحلال والحرام بغير تصرف ولا تنقيح ولا باسلوب كاسلوب اصحاب
الشرائع المبهمة التي تحيط بها الالغاز والزيادات وانه روى تعلقه
الخليفة رواية تتضمن ان الدين مطابقة للنظام (او الشريعة) وان
النظام مطابق للدنيا ، وان الانسان الذي يتبع النظام ، مواطن صالح
للعالم كله ، يسير في عمله وفقا لمشيئة الطبيعة التي تسير الدنيا كلها
وفقا لمشيئتها .

وقد كان فيلون رواقيا على حافة الابيقورية ، فقال في كلامه عن
ابراهيم مفسرا اسم اسحاق ، ان معنى اسحاق في لغتنا الضحك ، ولكن
الضحك هنا غير الضحك الذي ياتي من سرور الجسد ، فهو سرور
المعرفة الصالحة ، وهذا هو الفرح . هذا الفرح الذي روى لنا ان
الحكيم ابراهيم قدمه قربانا الى الله مبينا بذلك في هذا الرمز ان الفرح على
صلة وثيقة بالله وحده . ان الانسان عرضة للحزن والخوف من الشرور
الحاضرة والمتوقعة ، وليس الحزن ولا الخوف من طبيعة الله .
ومذهب فيلون في الصلاة ان الانسان يصلي شكرا لله على ما في الكون
كله وخلائقه كلها ومنها بنو آدم جميعا رجالا ونساء ويونان وبرابرة
ومنها ذات المصلى جسدا وروحا ومنطقا وعقلا وحسا ، فان الصلاة على
هذا المثال جديرة ان تستجاب .

وينقسم الانسان عند فيلون الى ثلاثة اقسام : وليد الأرض ووليد
السماء ووليد الله ، فوليد الأرض من يطلب متاع الجسد ، ووليد السماء
من يطلب متاع الفكر ، ووليد الله من تجرد عن الدنيا واقبل بجملته على
عالم فوق هذا العالم معصوم من الفناء براء من المادة ، في زمرة الهداة
والمراسلين .

وليس فيلون من دعاة العزلة في الصوامع ، لان اختلاف المكان
لا يصنع شيئا وانما الخير كله من الله حيث كان ، وهو كائن في كل
مكان ، يهذي ركاب الروح الى حيث يشاء .

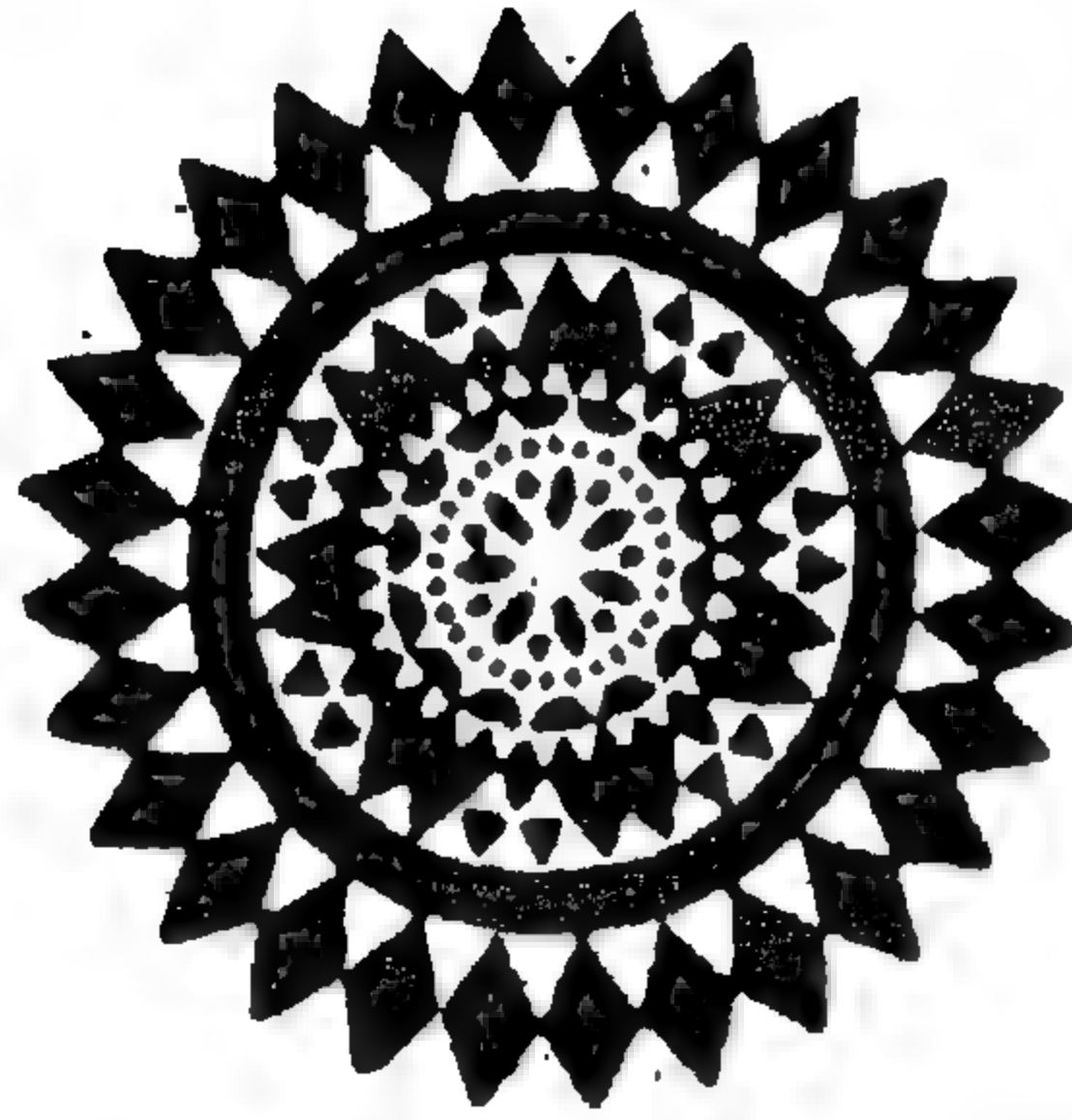
كذلك لم يكن يستعظم ضحية القرابين كما قال في كلامه عن الشرائع الخاصة « إن الله لا يفرح بالضحايا ولو حسبت بالمئات لأنه مالك كل شيء ومعطى الناس كل شيء ومن عطاياء تلك الضحايا وقد يكون التقرب بخبز الشعير أقوم عنده من التقرب بالنفائس والذخائر ، بل من تقدم اليه بنفسه لا يحتقب شيئاً غير الصدق وخلوص النية اكرم عنده ممن يبذل الأموال ويسىء الأقوال والفعال »

وقد كان فيلون عالمياً يخاطب بنى الإنسان كافة ، وكان يقول ان اسرائيل انما سمي بهذا الاسم لأنه ينظر الى الله ، فكل ناظر الى الله اسرائيل ، ولكن هذه الدعوة العالمية لم تصرفه قط عن العصبية القومية ، ولم ينس قط في كلامه عن بنى اسرائيل انهم هداة الأمم وانهم احق عشائر الانسان باعجاب جميع العشائر فان الاثينيين يرفضون شعائر اللقدمونيين كما يرفض اللقدمونيون شعائر الاثينيين ، ولم يعهد في المصريين انهم يأخذون بتقاليد السيثيين او في السيثيين انهم آخذون بتقاليد المصريين ، واهل اوربة يعرضون عن عادات اهل آسيا واهل آسيا يعرضون عن عادات اهل اوربة ، ولكن اليوم السابع الذى يستريح فيه اليهود مرعى الحرمة عند جميع الاقوام ، ويوم الكفارة من كل سنة اقدس من الشهر الحرام في عرف الاغريق ، اذ هو شهر يبطل فيه القتال ولكنه يغرى الناس بالافراط في الشراب والطعام وشهوات الاجسام ، وشتان هذا من موسم الصيام والقنوت عند بنى اسرائيل . يقول هذا عن قومه ، في كلامه عن حياة موسى عليه السلام ، ولكنه يقول في كلامه عن الشرائع الخاصة ان اسرائيل بين الامم كاليتيم المضيع بين الغرباء ، لا يأخذ بناصرهم احد إذا تألبت الاقوام وتعصبت العشائر ، وذنبهم عند الناس انهم يدينون انفسهم بالفرائض الصارمة ويتزمتون في المعيشة والصرامة ثقيلة على الطباع والتزمت بغيض الى النفوس » ومع هذا يقول لنا موسى ان يتم اسرائيل يستجلب لها شفقة الله مدبر الكون الذى وقعت اسرائيل من نصيبه وفرزت من

العالم كما تفرز بواكير الثمار هدية للمخالق والاب الرحيم ،

★ ★ ★

تلك غاية الشوط الذى انتهى اليه فيلون فى زمنه ولا يعتبر فيلون من
الأئمة ذوى الاتباع فى الديانة الموسوية ، ولكنه يعتبر نموذجا صالحا
لتلك الديانة كما يفهمها الحكيم المطلع المتدين فى اوائل عصر الميلاد .

جليل الأمم

ولد السيد المسيح بأرض الجليل -
أو جليل الأمم - كما كان يسميها
الاسرائيليون ، لأنها كانت اقليما مفتوحا
لجميع الأمم الشرقية والغربية ، ولم
يخلص سكنه للاسرائيليين وحدهم في زمن
من الأزمان .

ومعنى الجليل بالعبرية الدائرة ، يعنون بها الاحاطة ، لأنها اتسعت
لكثيرين ممن يحال بينهم وبين الاقامة في بلاد أخرى من فلسطين
ولا سيما الجنوب .

وكانت الجليل جزءا من اقاليم الشاطئ الشمالي التي عرفت في
التاريخ القديم باسم كنعان ، ثم اطلق عليها اليونان اسم « فيذيقية »
من اللون الأحمر على ما يظهر ، وهو لون الصخور والجبال .
وقد امتازت كنعان قديما بالموانئ الصالحة ووقوعها على طريق
التجارة من البحر الأبيض إلى خليج فارس إلى أقصى المشرق واشتهرت
من هذه الموانئ صيدا وصور وحيفا ، وكادت تجارة المشرق والمغرب
تنحصر في صيدا وصور ، لأن الشواطئ الجنوبية حلت في الزمن
القديم من الموانئ الصالحة ، ولم تكن وراءها مسالك مطروقة للتجارة
غير مسالك الصحراء ، وهي يومئذ قليلة الأمن كثيرة التكاليف .
ولهذا الموقع الفريد حفلت أرض الجليل من قديم الزمن بالسياح
والمقيمين من جميع امم الحضارة في المشرق والمغرب ، وتوثقت صلاتها
بجميع الحضارات الانسانية ، وراجت فيها الصناعات والمعارف
العملية والنظرية ، ولا سيما المعارف التي لها علاقة بالملاحة كفن بناء

السفن ورصد الكواكب حتى تواتر ان تجار الفينيقيين وملاحيهم الذين
نشروا الابجدية في بلاد البحر الأبيض ، ومنها انتقلت الى سائر الأمم
الأوروبية .

وقد دخل بعض بلاد الجليل - أو كنعان - في مملكة داود بعد
انشائها ، ولكن العلاقة بين الجليل واليهودية ظلت على الدوام علاقة
حذر وجفاء ان لم تكن علاقة حرب وعداء ، وكان أثر السيطرة اليهودية
على بلاد الكنعانيين ان اليهود اخذوا من الكنعانيين معالم حضارتهم
وعولوا عليهم في الصناعة والتجارة ، وجاء في العهد القديم غير مرة ذكر
الاستعانة بالصناعة والخبراء من اهل كنعان في تشييد الهياكل
والقصور اليهودية ، ومن ذلك في سفر الملوك ان سليمان ارسل الى حيرام
ملك الكنعانيين يرجوه ان يأمر بقطع الخشب لبناء الهيكل ويقول له :
« انك تعلم انه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب كالصيدونيين » . .
ومنه وصف المهندس الذي كان ابوه من صدروامه من سبط نفتالي
« وكان ممتلئاً حكمة وفهما ومعرفة لكل عمل في النحاس » (١)

وقد جاء في الاصحاح السابع والعشرين من سفر حزقيال انهم كانوا
يتجرون بالحنطة والعسل والزيت والبلسان والحلوى وغيرها من
منقولات الأمم الأخرى .

واعتمد اليهود على الكنعانيين في شئون الثقافة والفن ولم ينته
اعتمادهم عليهم عند مطالب التجارة والصناعة ، فنقلوا عنهم الكتابة
وأوزان الشعر وأناشيد الصلوات ، وحدث غير مرة انهم تركوا عقائدهم
وتحولوا عنها إلى عقائد الكنعانيين ، وإلى ذلك يشير العهد القديم في
سفر التثنية حيث يقول : « وفعل بنوك اسرائيل الشر في عيني الرب
وعبدوا البعليم وتركوا إله آبائهم الذي اخرجهم من ارض مصر » وإلى
ذلك أيضا يشير العهد القديم في سفر الملوك الأول حيث يقول النبي ايليا

(١) الاصحاح الساج من الملوك الأول .

« ان بنى اسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا ميثاقك وقتلوا انبياءك » الى ان يقول : وقد ابقيت في اسرائيل سبعة آلاف وهم كل الركب التي لم تجث للبعل وكل فم لم يقبله .

ولما تكاثر عدد اليهود المقيمين في الاقاليم الشمالية من فلسطين كالجليل والسامرة ، تغيرت عاداتهم ومأثوراتهم ونظر اليهم ابناء اليهودية نظرتهم الى الخوارج الذين انقطعوا عن اصولهم وتابعوا الغرباء على عاداتهم وادابهم ، وكان الواقع ان اهل الجليل خاصة تعودوا الكلام بالآرامية وهى لغة اهل سوريا الداخلية ، او باليونانية ، وهى لغة القادمين من البحر او من آسيا الصغرى ، واقتبسوا كثيرا من مأثورات الفرس والهند والعراق ، لانهم كانوا يلتقون بأبناء هذه البلاد القادمين مع القوافل الشرقية . ويرجع بعض المؤرخين ان الفينيقيين الاقدمين جميعا كانوا من قبائل الخليج الفارسي التي جلت عنه وسارت مع طريق القوافل حتى استقرت على شاطئ بحر الروم وظلت محافظة بعد ذلك على علاقتها بالبحار الشرقية .

وبلغ من بغض اهل اليهودية لابناء ملتهم في الشمال ان « جنا هير كانوس » المكابي اغار على الاقاليم الشمالية ، ومنها بلاد في السامرة وبلاد في الجليل ، فاعاد من فيها من اليهود الى الجنوب البقاء على المهاجرة من بلاد آبائهم واجدادهم او من البلاد التي استوطنوها منذ زمن طويل ، ولبث السامريون منفردين بتقاليدهم ، ولبث اهل الجليل متهمين منظورا اليهم بعين الريبة والاستغراب .

ومما اتفقت عليه اقوال المؤرخين وتردد كثيرا في روايات التاريخ ان جمهرة كبيرة من اهل الجليل كانوا عربا يتكلمون الآرامية ويلفظون العبرية بلهجة اجنبية يلحظها اهل الجنوب ويميزون المتكلم بها من كلمات قليلة تبدر منه عرضا على غير روية ، وكذا عرف الحواريون في الهيكل كما كانوا يعرفون في كل فلسطين .

وقد كان من الامثال السائرة على السنة اليهود المتعصبين لتقاليدهم وعاداتهم « انه لا خير ياتي من الجليل » وفي انجيل يوحنا ان ثنائيل

عجب حين قال له صاحبه « اننا وجدنا الذى انبا عنه موسى ، وانه من الناصر فى الجليل ، فاجابه مستغربا : « امن الناصرة يجيء شيء صالح ، (١)

وفى انجيل يوحنا ايضا يروى عن رجال الهيكل انهم كانوا يقولون متهمكين « انه لم يقم نبي قط من الجليل » (٢)

كانت السماحة الدينية وقلة التحرج هما سبب هذه النقمة على الجليل واهله فى نفوس ابناء اليهودية المنكرين لكل سماحة والجامدين على كل حرج ولكن هذا السبب بعينه هو الذى جعل ارض الجليل اصلح منبت للدعوة الانسانية التى ترقبها العالم فى ذلك العصر ، فما كان من اليسير ان تنبثق دعوة الاخاء بين الأمم فى كنف الحجر والجمود . وقد اتفق بعد مولد السيد المسيح ببضع سنوات ان الجليل خرجت من سلطان ملك اليهود على اثر وفاة هيرود الكبيره ، وانها دخلت هى والبادية المجاورة لها فى نصيب ابنة هيرود انتيباس وربما كان عليه السلام فى العاشرة من عمره حينما هدم الرومان عاصمة الامير الجديد ، وبنيت العاصمة الجديدة طبرية على مقربة من الناصرة حيث نشأ عليه السلام ، ولا شك انه فى نحو العاشرة يسمع اخبار هذه الضربة ويسمع اخبار الثورة التى تقدمتها واعقبت بعهدا عا عقبته من جرائها ، وقد كانت مشكلة التعصب او مشكلة السماحة الدينية حديث صباه واول ما طرق مسمعه من مشكلات السياسة والدولة ولما سميت العاصمة الجديدة باسم العاهل الرومانى طيبريوس سمع ولا شك تعقيب الكبار على ذلك الملق المر وشهد العبث من ذوى السياسة والامارة قبل الاوان ، وادرك ان العواصم تهدم وتبنى ، وان الدول تدول ، ان الطاغية يتزلف والمتزلف يطغى ، وان مجد الرياء زيف وخواء ، فسبحت نفسه البريئة فى آفاق غير هذه الآفاق وصور لفؤاده الذكى ملكوت السماء صورة غير هذه الصورة ، تخالفها ولا تزال تختلف عنها كلما تقدمت به الأيام .

تاريخ الميلاد

يفهم رقم التقويم الميلادى أن السيد المسيح ولد فى السنة الأولى للميلاد ، وعلى هذا الحساب يجرى العمل بين الأمم الأوروبية منذ سنة ٥٣٢ للميلاد وهى السنة التى دعا فيها الراهب دينوسيوس الصغير (Exigus) إلى تاريخ الأيام من السنة الأولى للميلاد ، وصحح الحساب على تقديره ثم جرى العمل على حسابه إلى الآن .

ولم يكن الرجل صغيرا فى مكانته الدينية ، ولكنه أطلق لقب الصغير على نفسه من قبيل التواضع والانكسار ، وقد حقق بحوثه ومراجعاته ما استطاع فى زمانه فلم يسلم من الخطأ فى حساب بضع سنوات ، ثم تعذر اصلاح هذا الخطأ عند ثبوته فتقرر استدراكه بإضافة أربع سنوات الى التقويم القديم الذى يحسبه أصحابه منذ بدء الخليقة ، واعتبروا ان السيد المسيح ولد فى سنة أربعة آلاف وأربع بحساب ذلك التقويم .

أما القول الراجح فى تقدير المؤرخين الدينيين وغير الدينيين فهو ان ميلاد السيد المسيح متقدم على السنة الأولى ببضع سنوات ، وأنه على اصح التقديرات لم يولد فى السنة الأولى للميلاد .

ففى انجيل متى انه عليه السلام قد ولد قبل موت هيرود الكبير ، وقد مات هيرود قبل السنة الأولى للميلاد بأربع سنوات .

وقد جاء فى انجيل لوقا ان السيد المسيح قام بالدعوة فى السنة الخامسة عشرة من حكم القيصر طيبريوس وهو يومئذ بيناهز الثلاثين ، وقد حكم طيبريوس الدولة الرومانية بالاشتراك مع القيصر

أوغسطس سنة ٧٦٥ من تأسيس مدينة رومه ، ومعنى هذا ان السيد المسيح قد بلغ الثلاثين حوالى سنة ٧٧٩ رومانية ، وانه ولد سنة ٧٤٩ رومانية أى قبل السنة الأولى للميلاد بأربع سنوات .

ويذكر انجيل لوقا ان القيصر أوغسطس أمر بالاككتاب - أى بالاحصاء - فى كل المسكونة ، وأن هذا الاككتاب الأول جرى اذ كان كيرنيوس واليا على سورية « فذهب الجميع ليكتتبوا كل فى مدينته ، وصعد يوسف . . من مدينة الناصرة الى اليهودية . . ليكتتب مع مريم امراته المخطوبة وهى حبل ، وتمت أيامها هناك فولدت ابنها البكر » والمقصود بالاككتاب هنا - على ما هو ظاهر - أمر الاحصاء الذى أشار إليه المؤرخ يوسفوس وأرخه بما يقابل السنتين السادسة والسابعة للميلاد ، ولا يمكن ان يكون قبل ذلك لأن تاريخ ولاية كيرنيوس معروف وهو السنة السادسة ، فيكون السيد المسيح اذن قد ولد فى نحو السنة السابعة للميلاد ، وتكون دعوته قد بدأت وهو فى الثالثة والعشرين او الرابعة والعشرين ، وهو تقدير يخالف جميع التقديرات الأخرى ويخالف المعلوم من ماثورات الاسرائيليين ، فان الكاهن اللاوى عندهم كان يباشر عمله بعد بلوغ الثلاثين ، وكان الاحبار المجتهدون عندهم يبلغون الخمسين قبل الجلوس للتفسير والافتاء فى مسائل الفقه الكبرى ، ولهذا قالوا عن السيد المسيح انه لم يبلغ الخمسين بعد ويدعى انه يرى ابراهيم ويستمع اليه ، ولو أنه بدأ الدعوة قبل الثلاثين لكان الأحرى ان يعجبوا لكلامه قبل بلوغه سنه الكهنة اللاويين .

ويغلب على تقدير المؤرخين الثقافات أن الاحصاء المشار اليه هو الاحصاء الذى ذكره ترتليان Tertullian وقال انه جرى فى عهد ساتورنينس Saturninus والى سورية الى السنة السابعة قبل الميلاد ، فإذا كان هذا هو الاحصاء المقصود فالسيد المسيح كان قد بلغ السابعة فى السنة الأولى للميلاد .

ومن القرائن التي لا نريد ان نهملها قرينة الكوكب الذي قيل ان كهان المجوس تتبعوه من المشرق ليهتدوا به الى المكان الذي ولد فيه السيد المسيح .

فمن المعروف ان خبراء فينيقية وفارس كانوا يشتغلون بالفلك والتنجيم ، وانهم كانوا في عصر الميلاد يرقبون حادثا جللا في التاريخ البشري حوالى سنة الميلاد ، وكانوا كذلك يرصدون النجوم ليعرفوا من طوالعها بشائر ذلك الحادث الجلل المتروك من حين الى حين ، وكان قران المشتري وزحل من الطوالع الهامة عند سكان المشرق على البحر حيث ترصد الكواكب للملاحة والتفاؤل ، وفي داخل البلاد الفارسية حيث ترصد الكواكب للعبادة واستيحاء الارادة الالهية ، ويكفي ان نذكر بقايا هذه العادة في البقعة الفينيقية الى ما بعد ايام المعري لنعلم شان الارصاد . هناك كما كانت في الزمن القديم ، وقد كان المعري الضيرر يعنى نفسه بهذه الارصاد ويقول عن قران المشتري وزحل خاصة في لزومياته ! .

قران المشتري زحلا يرجى لايفاظ النواظر من كراها وهيئات البرية في ضلال وقد غطن اللبيب لما اعتراها وكم رات الفراقد والثريا قبائل ثم اضحت في ثراها تقضى الناس جيلا بعد جيل وخلفت النجوم كما تراها فاذا كان هذا ما تخلف من العناية بالارصاد في البقعة الفينيقية الى ايام المعري فليس من الامانة للبحث ان نهمل قرائن ارصاد كل الاهمال ، لاننا نرفض التنجيم ونرفض دعوى المجوس فيه .

فمن المعقول ان نتكر على المنجمين علمهم بالغيب من رصد الكواكب وطوالع الافلاك ، ولكن لا يلزم من ذلك ان ننفي ظهور الكوكب الذي رصده ، وان نبطل دلالة مع سائر الدلالات ، وبخاصة حين تتفق جميع هذه الدلالات .

وقد ذكر فردريك فرار في كتابه « حياة المسيح » (١) أن الفلكي الكبير
كبلر حقق وقوع القران بين المشتري وزحل حوالى سنة ٧٤٧ رومانية ،
يقول فرار في وصف هذه الظاهرة : « أن قران المشتري وزحل يقع في
المثلث نفسه مرة كل عشرين سنة ، ولكنه يتحول الى مثلث آخر بعد
مائتى سنة ، ولا يعود الى المثلث الأول بعد عبور فلك البروج كله
إلا بعد انقضاء سبعمائة وأربع وتسعين سنة وأربعة أشهر وأثنى عشر
يوما ، وقد تراجع كبلر بالحساب فتبين له أن القران على هذا النحو
حدث سنة ٧٤٧ رومانية في مثلث النونين أو الحوتين وأن المريخ لحق
بهما سنة ٧٤٨ رومانية .

ويظهر من هذا الحساب أن تاريخ الميلاد يضاهى التاريخ الذى
يستخلص من التقديرات الأخرى على وجه التقريب ، وأن السيد المسيح
ولد في نحو السنة الخامسة أو السادسة قبل الميلاد .

ونعود فنقول أن اثبات الرصد لا يستلزم الايمان باطلاع المجوس على
الغيب من مراقبة الافلاك ، وكل مايفهم ، ولا يجوز أن يهمل أن الذين
كتبوا تاريخ السيد المسيح بعد عصره بنحو جيلين كانوا يتناقلون خبر
تلك الظاهرة ويؤمنون بدالاتها على حدث عظيم فقرنوا بينها وبين ميلاد
المسيح المنظور ، ولعل الاناجيل قد دونت والناس يتحدثون بقران فلكي
من قبيل ذلك القران في حكم القيصر هادريان ، فقد ظهر يومئذ مسيح
كذاب آمن به الربانى عقيبة ليدحض دعوى المسيحيين ، وسماه ابن
الكوكب « باركوكبه بالعبرية » ونقش على العملة التى سكها صورة
كوكب ، فعادت الذاكرة بكتاب الاناجيل الى تلك الظاهرة الفلكية
النادرة ، بعد الدعوة المسيحية بنحو سبعين سنة

★ ★ ★

على أن الدراسات الأخيرة في علم المقابلة بين الأديان تسوق المؤرخ
الذى يكتب عن تاريخ المسيح حتما إلى مبحث عويص أدق جدا من

المبحث الذى يدور حول السنة الميلادية ، فان القرن الثامن عشر قد اخرج للناس مدرسة الشك المطلق فى مقررات العلم القديم ووقائع التاريخ المتواتر ، فشك الكتاب فى وجود الانبياء والمرسلين وكاد الشك يتناول كل نبى وكل صاحب دين غير محمد عليه السلام ! شكوا فى بوذا كما شكوا فى ابراهيم وموسى وعيسى . وسرى الشك إلى الادب كما سرى إلى الدين ، فشكوا فى شخصية هوميروس وفى شخصية شكسبير وظن بعض المثبتين للشخصيات المتأخرة فى التاريخ انها وجدت فعلا ولكنها لم تضع ما نسبوه اليها ولم تكتب ما ينشر باسمائها

وقد زار فولتير - إمام الشاكين - بلاد الانجليز فوجد هناك مدرسة بولنجبروك تتحدث بغاية السهولة فى شبهاتها عن وجود السيد المسيح ، وكان نابليون يسال العالم الالماني ويلاند : هل يعتقد ان المسيح شخص تاريخى وجد كما وصفوه ؟ . . . وجاء القرن التاسع وقد طبغت على ميدان الدراسات الدينية موجات من الكتب التى ألفها الالماني والدنمركيون والفرنسيون والانجليز يفندون بها اقوال المؤرخين ويرجحون ان السيد المسيح شخصية من شخصيات الخيال ، وليس من المستطاع فى هذا الحيز ان نورد اقوالهم مفصلة او مجملة فى هذا الموضوع ، فان أسماء المؤلفين والمؤلفات وعناوين المسائل التى طرقتها وخلاصة البراهين التى شفعوا بها بيان تلك المسائل تستغرق وحدها كتابا كهذا الكتاب ، ولكننا نجتزئ بتلخيص الاساسين المهمين اللذين قامت عليهما مدرسة الشك فى وجود السيد المسيح ، واحدهما انه عليه السلام لم يذكر فى التواريخ القديمة التى فصلت اخبار عصره والآخر ان روايات التلاميذ عنه قد سبقت روايتها عن شخصيات أخرى من شخصيات الزمن القديم وبعضها اقرب إلى الاساطير والفروض

اما المؤرخون الذين خصوهم بالذكر فهم يوسفوس Josephus وتاستيس Tacitus وسوتينوس Suetonius وكلهم ممن أرخوا عصر الميلاد ولم يثبتوا وجود السيد المسيح بما كتبوه عن أيامه .

نعم وردت في نسخ من تاريخ يوسفوس اشارة مقتضبة إلى « عيسى القديس » ولكن النقاد التاريخيين يجزمون بانها مضافة اليه ، ويؤكدون انها اضيفت بقلم أحد القراء المتأخرين الذين عجبوا لخلو التاريخ من الاشارة إلى أعظم الحوادث في ذلك العصر ، فأباحوا لأنفسهم أن يضيفوا تلك الاشارة كأنها من كلام يوسفوس على اعتبار أن الحقائق التاريخية امانة عند من يعلمها وليست امانة المؤلف وحده سواء عرفها أو لم يعرفها ، وما كان من المعقول أن المؤرخ اليهودي الذي ينكر المسيحية يكتب عن رسول هذا الدين فيقول : « انه في ذلك العهد عاش عيسى ذلك الانسان القديس ان جاز أن يسمى انسانا بعدما اتى به من المعجزات البيّنات وعلم الناس وتلقى الحق فاستبشر به ، واتبعه كثير من اليهود والاغريق ، وكان هو المسيح »

قالوا : ان يوسفوس اليهودي الذي مات على دينه لا يكتب هذا ولا يؤمن ايمان المسيحيين ، ولو انه آمن كما آمنوا لما اكتفى بتسجيل ذلك الحادث العظيم في ثلاثة سطور جاءت عرضا بغير تعقيب أو تفصيل ومن اللاهوتيين الذين عقّبوا على هذه الملاحظة القس هورن Hirne الذي الف كتابه « مقدمة الدراسة النقدية والتعريف بالكتب المقدسة » وادرك به هجمة الشكوك الاولى في سنة ١٨٣٦ (١) .

فقد ذكر هورن ان هذه العبارة موجودة في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة التي حفظتها مكتبة الفاتيكان من الترجمة العربية . وأن العبارة نفسها موجودة في النسخة العبرية التي تحفظها الطائفة المارونية بלבّنان ، وأن كتاب القرن الرابع والقرن الخامس من السريان والاغريق والمصريين قد اطلعوا عليها واستشهدوا بها وأن يوسفوس قد أشار في موضع آخر الى جيمس أسقف أو رشلیم حيث قال : ان حنانا عقد السنهدين اليهودي واحضر أمامه جيمس أخا عيسى المسمى

(١) Introduction to the Critical Study and Knowledge of the reiy
Scriptures.

بالمسيح ومعه آخرون ثم أمر بهم أن يرحموا عقابا لهم على عصيان الشريعة .

قال هورن - ولو ان أوسببياس Eusobius أول من استشهد بالعبارة المتقدمة كان قد أثبتتها مختلفا لها لما عدم ناقدًا يكشف دسسته من المطلعين على كتاب سفوس وهو كتاب له مكانة موقرة بين الرومان من قديم الزمن ، وبفضل هذه المكانة كسب يوسفوس شرف الوطنية الرومانية ، بل كان من الراجع جدا أن يتصدى اليهود لمن يدس تلك العبارة في تاريخهم الأشهر فيفضحوه تفنيدا له وتفنيدا للديانة التي يدعيها .
والمع هورن الى الشكوك التي تحيط بتلك العبارة لأنها لم تذكر قط في كلام معروف قبل أوسببياس ، فقال ان هذه الشكوك لا تقيم حجة لأصحابها لان اقطاب المسيحية كانوا في غنى عن الاستشهاد بأقوال المؤرخين مع استطاعتهم ان يثبتوا رسالة السيد المسيح في نبوءات كتب التوراه .

وختم هورن ردوده بتوجيه عبارة يوسفوس الى معنى لا يستلزم أن يكون المؤرخ اليهودي مؤمنا بالمسيحية أو برسالة المسيح المنتظر ، ولعله سماه « المسيح » رواية عن اتباعه الذين كانوا يدعونه مسيحا ويعرفونه بشهرته الغالية .

أما المؤرخ الروماني تاسينس الذي كتب تاريخه حوالي سنة (١١٥ ميلادية) فأقدم ما ذكره عن السيد المسيح لا يرجع الى أقدم من سنة أربع وستين ميلادية ، ولم يذكره مباشرة بل أشار الى اسمه في سياق الكلام على حريق رومة حيث قال ان الامبراطور نيرون ألقاه اتهام الناس آياه باحراق المدينة فالقى التهمة على طائفة العامة الذين يسمون بالمسيحيين وينسبون الى المسيح الذي حكم عليه بونتباس بيلاطس بالموت في عهد القيصر طيبريوس .

ولا يعرف الآن علام استندت اسيتس في رواية هذه النسبة ، ولكنها كانت على كل حال رواية شائعة بين اناس كثيرين لم يشهدوا عصر المسيح .

وكذلك لم يذكر سويتنيوس خبرا مباشرا عن السيد المسيح ولكنه قال في تاريخه للقيصر كلوديس « انه نفى من رومة جماعة اليهود الذين كانوا على الدوام يثيرون المتاعب بتحريض كريسستس » وكتبها هكذا باللاتينية Chrestus لان الاسم التبس عليه بين كريسستس بمعنى الطيب وكريسستس بمعنى المسيح .

وايا كان مستند هذا المؤرخ فلا يستفاد من روايته الا ان العاصمة الرومانية كان فيها اناس يعرفون باسم المسيحيين عند منتصف القرن الثاني للميلاد . وانه كان يحسب ان الزعيم كريسستس كان يحرض اتباعه بنفسه في ذلك التاريخ .

وقد عاش في عصر السيد المسيح نفسه كتاب ومؤرخون من اليهود مثل الفيلسوف فيلون الذي سبق ذكره والمؤرخ جستس الطبرى الذى عاش في الجليل أيام الدعوة المسيحية وكتب تاريخ قومه من عهد موسى الى نهاية القرن الاول للميلاد ولم ترد في تاريخه اشارة مباشرة او غير مباشرة الى الدعوة المسيحية .

تلك خلاصة الحجة التى تقوم على خلو التواريخ المعاصرة من ذكر الدعوة المسيحية في عصرها .

أما الحجة الأخرى وهى حجة التشابه بين القصص المروية عن السيد المسيح والقصص المروية عن الارباب فى العبادات الشرقية القديمة ، فهى تعتمد على تفصيلات كثيرة تحيط بأخبار المعجزات والشعائر فى ديانات الاقدمين من المصريين والبابليين والفرس والهنود والكنعانيين ، وأكثر النقاد المتشبهين بهذه الحجة من علماء المقابلة بين الأديان المطلعين على أديان المشرق فى لغاتها ، ويغلب عليهم ترجيح القول بأن أخبار المسيح بقية من بقايا الديانات الشمسية يدل عليها عدد « اثنى عشر » الذى يشير الى البروج ويشير الى عدد التلاميذ ، ويدل عليها الاحتفال بالميلاد فى يوم الاعتدال الخريفى على حساب الاقدمين . والاحتفال بيوم الأحد الذى اعتقدوا قديما انه يوم الشمس ويعرف

حتى اليوم في اللغات الاوربية بهذه النسبة ، وذلك عدا المشابهة في اسم الام والولادة في المذود وركوب « الحمار ابن الاتان » وغير ذلك من الشعائر والمعجزات .

والغريب في شأن هؤلاء العلماء انهم لم يكلفوا انفسهم تفسيراً مقبولا لوجود المسيحيين بهذه الكثرة بعد جيل واحد من عصر الميلاد . فان التفسيرات التي فرضوها تتسع لشكوك كثيرة كلها أغرب من القول بشخصية المسيح التاريخية ، ولا يكفي ان يقال ان اخبار المعجزات والشعائر قديمة لتفسير الدعوة المسيحية بغير داع وبغير محور معلوم تدور عليه ، وقد توفي بولس الرسول نحو سنة سبع وستين ميلادية وعاش قبل ذلك نحو ثلاثين سنة يبشر باسم المسيح ، ولم يكن قد طال العهد بتاريخ الدعوة ولم يحدث خلال ذلك ما يفسر تكوينها من المعجزات والشعائر التي ظلت قبل ذلك مئات السنين متواترة على الالسنه وكان تواترها قديما اقوى واشيع من تواترها بعد تقادم العهد وتتابع السنين .

وكل ما يفهم من سكوت المؤرخين المعاصرين على سبيل الجزم ان المؤرخين لم يدركوا خطرها ولم يميزوها من الحركات المتفرقة التي كانت تختلج بها طوائف اليهود على صفة عامة ، ويعزز هذا ان الطائفة الجديدة لم تذكر باسم خاص في الاناجيل جميعا غير ثلاث مرات ، فذكر اتباع السيد المسيح باسم المسيحيين في الاصحاح الحادى عشر من اعمال بولس الرسول حيث قيل ان التلاميذ دعوا « مسيحيين » لأول مرة في مدينة « انطاكية » ثم جاء في الاصحاح السادس والعشرين على لسان الملك اغريباس انه قال محتجا : « أهون بما تقنعنى به ان اصير مسيحيا » وجاء في الاصحاح الرابع من رسالة بطرس : « ان غيرتم باسم المسيح فطوبى لكم . . . ان احدكم لا يقالم لانه قاتل او سارق او فاعل شر او صاحب فضول . فان قالم لانه مسيحى فلا يخجل » وجملة ما يؤخذ من الكلمة في هذه المواضع الثلاثة انها كانت نسبة

ازدراء وتعير على السنة أعداء المسيحيين ، وليس من الصعب أن يضيع الكلام عن طائفة لا عنوان لها بين ما يكتب عن جماهير ذلك الزمن في غمار التواريخ ، وبخاصة اذا كانت لم تبلغ من الخطر ما يدركه مؤرخ الحوادث الكبرى ، وكان من هم أولئك المؤرخين أن يستصغروا شأنها لأنها طائفة مغضوب عليها في مراجع الدين ومراجع الدولة ، فالهيكل ينكرها والحكومة الرومانية تترفع عنها ، ولم يحدث قبل ذلك أن طائفة من طوائف فلسطين جمعت بين غضب السلطتين ، وهي مع ذلك غير معروفة بعنوان تدور عليه الاخبار !

* * *

ويبدو لنا أن نشوة العلم الجديد - علم المقابلة بين الأديان - هي التي دفعت أصحابها في القرن الثامن عشر إلى تحميل المشابهات والمقارنات فوق طاقتها فأننا نرى أمامنا في هذا العصر أن هذه المشابهات لا تنفى ولا تثبت ، بل لعلها إلى الإثبات أقرب منها إلى النفى على الأجمال . نحن نرى في هذا العصر أن اتباع الطرق الدينية يتنافسون فينسب كل منهم إلى وليه المختار كرامات جميع الأولياء الآخرين ، لأنه يؤمن بتلك الكرامات ولا يشك في وقوعها ولكنه يعتقد أن وليا واحدا هو الجدير باتيانها وهو الولي الذي اصطفاه وفضله على غيره من الأولياء . ونحن نرى في هذا العصور وفي جميع العصور أن المشهور في صفة من الصفات تضاف إليه نواذر تلك الصفة وعجائبها ويصبح علما لتلك الصفة في كل ما يروى عنها وينسب إليه ، فالمشهور بالكرم تنسب إليه المكارم جميعا بغير سند ، والمشهور بالشجاعة يذكر كلما ذكرت نادرة من نواذر الشجاعة ثم يذكر بعد ذلك كأنه هو صاحب تلك النادرة أو صاحب نادرة مثلها أن لم تكن تفوقها وتزيد عليها في بابها . وينبغي أن تذكر أن المسيحية وجدت قبل أن تقترن بها تلك المراسم والتقاليد ، وأن المسيحيين الأوائل أعرضوا عن كثير منها واستنكروه ومنعوه ، ومنهم من كان يحرم الاحتفال بمولد المسيح في يوم كائنا

ماكان ، وعلى رأسهم أوريجين الفقيه العظيم . وقد مضت ثلاثة قرون قبل أن تحتفل كنيسة من الكنائس المعتمدة بعيد الميلاد في تاريخ من التواريخ ، ثم اختلفت الكنائس فاحتفلت الكنيسة الشرقية بالميلاد في السادس من شهر ديسمبر ، ويرجع انها اختارت هذا اليوم لتصرف المسيحيين عن حضور المحافل الوثنية التي كانت تتخذة عيداً للشمس وتعلن فيه الافراح بانتصار النور على الظلام ، لان الاعتدال الخريفي هو الموعد الذي يقصر فيه الليل ويطول النهار .

ولا يخفى أن يونس الرسول قد ولد في طرسوس وهي مركز من مراكز الديانة المثرية ، فليس من المستغرب ان تعلق بذهنه بعض مصطلحاتها وعاداتها ، وأن يكون قد تقبل بعضها تيسيراً لاقتناع اتباعها بالدعوة الجديدة ، فلم يزل من سياسة التبشير في جميع الدعوات ان تسير في هذا الباب ما استطاع تيسيره ، وقد ظلت هذه السياسة مرعية عدة قرون ، اذ نقل الراهب بيد Badé في تاريخ الكنيسة الانجليزية خطاباً لغريغوري الاول (تاريخه سنة ٦٠١ ميلادية) يستشهد فيه بنصيحة المستشار البابوي مليتس Mellitus الذي كان ينهى عن هدم المعابد الوثنية ويرى الابقاء عليها « وتحويلها من عبادة الشياطين الى عبادة الاله الحق ، كي يهجر الشعب خطايا قلبه ويسهل عليه غشيان المعاهد التي تعود ارتيادها » (١)

ولا خلاف في تكرار العدد « اثني عشر » في كثير من الديانات ، ولكن تكراره هذا لا يستلزم أن يكون كل معدود به خرافة او أسطورة غير تاريخية ، وقد كان خليقاً بأصحاب المقارنات والمقابلات أن يذكروا هذه الحقيقة بصفة خاصة ، اذ اقرب المؤرخين اليهم سوتنيوس صاحب تاريخ « القياصرة الاثني عشر » وكلهم من « الشخصيات التاريخية » . وفي تاريخ الاسلام تفصيل مذهب الشيعة الامامية وهم يدينون

(١) كتاب من الوثنية الى المسيحية في الدولة الرومانية (الفصل الثاني)
Paganism Into Christianity In the Roman Empire by Hyde.

بالولاء لاثني عشر اماما معروفين بأسمائهم ليس منهم من يمكن أن يقال فيه أنه شخصية غير تاريخية .

على أن النقاد الذين شكوا في وجود السيد المسيح قد شكوا كذلك في وجود يوشع بن نون وظنوا فيه كما ظنوا في السيد المسيح أنه رمز من رموز العبادات الشمسية لأنه يسير الشمس ويقفها عن مسيرها ، ولم يصل إلى علم هؤلاء النقاد أن اسم يوشع بن نون وجد منقوشا على حجر عند « نوميديا » بشمال افريقية حيث أقام الفينيقيون مستعمرتهم « قارة حداشة » التي عرفت فيما بعد باسم قرطاجة ، وعلى ذلك الحجر الذي كشف (سنة ٥٤٠ ميلادية) كتابه بالفينيقية يقول كاتبوها « اننا خرجنا من ديارنا لننجو بأنفسنا من قاطع الطريق يوشع ابن نون » (٢) . . وليس كاتبو هذا الكلام عن النبي الاسرائيلي ممن يتهمون بالحرص على اثبات وجوده ونفى الشبهات عن سيرته وتاريخه . وقد تعب أصحاب المقارنات والمقابلات كثيرا في اصطياذ المشابهات من هنا وهناك ولم يكلفوا انفسهم جهدا قط فيما هو أولى بالجهد والاجتهاد ، وهو استخدام المقارنات والمقابلات لاثبات سابقة واحدة مطابقة لما يفرضونه عن نشأة المسيحية ، فمتى حدث في تاريخ الاديان ان اشتاتا مبعثرة من الشعائر والمراسم تلتق نفسها وتخرج في صورة مذهب مستقل دون أن يعرف أحد كيف تلتقت وكيف انفصلت كل منها عن عبادتها الاولى ؟ ومن هو صاحب الرغبة . صاحب المصلحة في هذه الدعوة ؟ وأي شاهد على وجوده في تواريخ الدعاة المعاصرين لسنة الميلاد ؟ وكيف برز هذا العامل التاريخي الديني الخطير على حين فجأة قبل ان ينقضى جبل واحد ؟ ولماذا كان يخفى مصادر الشعائر والمراسم الاولى ولا يعلنها الامنسية للسيد المسيح ؟

ان استخدام المقارنات والمقابلات في تحقيق هذه السابقة اولى
بمؤرخى الاديان من كل ماجمعوه او فرقوه لينتهوا به الى فرض منقطع
النظير .

* * *

على ان صناعة النقد التاريخى تتهم نفسها بالعجز البالغ اذا لم
تستطع ان تعتمد الكلام المروى في تقرير « شخصية القائل » وتحقيق
مكانة من التاريخ ، وبين أيدينا كلام السيد المسيح كما روته الاناجيل
ينبئنا في هذه الناحية عن كثير .

فمهما يكن من فصل القول في استقلال كل انجيل او اعتماد بعضها
على بعض هناك علامات واضحة لا يمكن ان يقصدها كتاب الاناجيل ،
لأنها علامات نفهمها الآن وفاقا لما درسناه من تطور الدعوة المسيحية ،
ولم يكن لها محل في رؤوس الرواة المشاهدين او الناقلين .

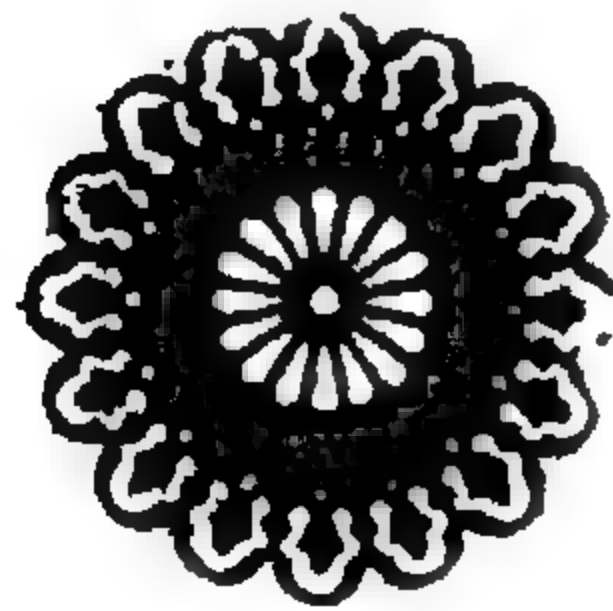
فان روايات الاناجيل تطابق التطور المعقول من بداية الدعوة الى
نهايتها ، ومن التطور المعقول ان تبدى قومى عنصرية ثم تنتهى
انسانية عالمية ، وان تبدى في تحفظ ومحافضة ثم تنتهى الى الشدة
والمخالفة ، وان تبدى بقليل من الثقة في شخصية الداعى ثم تنتهى
بالثقة التى لاحد لها في نفوس الاتباع والاشياع ، وهكذا كانت الدعوة
المسيحية كما روتها الاناجيل دون ان يتعمد كتابها تطبيق احوال التطور
او تلتفت اذهانهم الى معنى تلك الاحوال .

وربما كان اوضح من هذا في الابانة عن شخصية الداعى ان اقواله
تتضمن نقدا لجميع المذاهب التى كانت شائعة في عصره ، وان هذه
الاقوال تشير الى وجهة نظر واحدة لم يكن لها وجود في غير تلك
الشخصية .

فالاقوال المسيحية تنتقد الفريسيين ولكنها لاتصدر في نقدهم عن
وجهة نظر الصدوقيين او السامريين .

وتنتقد اصحاب النصوص ولكنها لاتصدر في نقدهم عن وجهة نظر
الاباحيين والمتحليلين .

وتنتقد الآسين المتعصبين ولكنها لاتدين بآراء الفلاسفة
أو الابيقوريين والرواقيين .
وتنتقد السامريين ولكنها لاترفض السامرية بتاتا ولا ترفض غيرها
من النحل كل الرفض من جانب محدود .
وتستشهد بأقوال موسى وابراهيم والانبياء ولكنها لاتتقيد بكل قول
منها تقيد المحاكاة ولا تقيدى بها اقتداء التابع للمتبع .
واذا جمعنا وجوه النقد جملة واحدة أمكن أن نردها كلها الى وجهة
نظر متناسقة وقوام شخصى مرسوم ، وقد يقع فيها الاستثناء حيث
ينبغي ان يقع ، لأن التناسق الذى يجرى مجرى الاعمال الآلية على
وتيرة واحدة لا يوافق طبيعة الدعوات الحية المتقدمة ، ولا سيما
الدعوات فى عصر الهدم والبناء والمراجعة والتثبيت .
هذه علامات « موضوعية » لها شأنها الاكبر فى الابانة عن شخصية
السيد المسيح ، وأصدق تلك العلامات ، بعد هذا كله أن الدعوة جاءت
فى ابانها وفاقا لمطالب زمانها ، بحيث تكون الغرابة ان يخلو الزمن من
رسول يقوم بالدعوة ويصلح لأمانتها ، لا أن يوجد الرسول ونستغرب
أن يكون ، ولو أن مؤلفا بعد ذلك العصر أراد أن يخلق رسولا يوافق
رسالته المنشودة لوقف به الخيال دون التوفيق المطبوع

صورة وصفية

من أقدم الصور الوصفية التي حفظت
للسيد المسيح صورة تداولها المسيحيون
في القرن الرابع وزعم رواتها انها كتبت
بقلم ببليوس لنتيولس صديق بيلاطس
حاكم الجليل من قبل الدولة الرومانية ،
رفعها الى مجلس الشيوخ الروماني في
عصر الميلاد ، وجاء فيها :

« انه في هذا الزمن ظهر رجل له قوى خارقة يسمى يسوع ويدعوه
تلاميذه بابن الله وكان للرجل سميت نبيل وقوام بين الاعتدال ، يفيض
وجهه بالحنان والهيبة معا ، فيحبه من يراه ويخشاه . شعره كلون
الخمير منسرح غير مصقول ، ولكنه في جانب الأذن أجعد لماع ، وجبينه
صلت ناعم ، وليس في وجهه شبة ، غير انه مشرب بنضرة متوردة ،
وسيماء كلها صدق ورحمة ، وليس في فمه ولا أنفه مايعاب ، وعيناه
زرقاوان تلمعان . مخيف اذا لام أو أنب ، وديع مجيب اذا دعا وعلم ،
لم يره أحد يضحك ، وراه الكثيرون يبكي ، وهو طويل له يداں جميلتان
مستقيمتان ، وكلامه مترن رصين لايميل الى الاطناب ، وملاحظته في مرآة
تفوق المعهود في أكثر الرجال »

الا أن هذه الرواية مشكوك فيها وفي اسنادها التاريخي ، ومثلها
جميع الروايات التي تداولها الناس في ذلك العصر أو بعده ، ومنها
ما لايعقل ولا يظن به الا أنه مدسوس من اعداء المسيحية في العصور
الاولى ، كقول بعضهم انه كان قميئا أحذب دميم الصورة . فان الشريعة
الموسوية كانت تشترط في الكاهن سواء الخلق وسلامة الجسم من

العيوب ، ولا ترسم لخدمة الدين من يعيبه نقص أو تشويه ، فمن غير المعقول أن يتصدى للرسالة من يعاب بالحدب والدمامة والقماءة معا ، وان يخلو الكلام المنسوب الى خصومه أو أنصاره من الإشارة الى ذلك في معرض المذمة أو معرض العجب ومداراة العيوب الجسدية بالمحاسن الروحية .

نعم ان الأنبياء في بنى اسرائيل لم يكن لهم راسم يرشحهم للنبوّة بشروط معلومة كشروط الكهانة ، ولكن اتصاف النبي بالدمامة والحدب لا يبقى في طى الكتمان مع التحدث عنه وعن المشوهين واصحاب الآفات الذين يبرئهم ويساقون اليه ليشفيهم من التشوه والآفة .

وليس في الاناجيل اشارة الى سمات السيد المسيح تصرّحا او تلميحا يفهم من بين السطور ولكن يؤخذ من كلام نثنائيل حين رآه لأول مرة انه رائع المنظر ملكى الشارة . اذ قال له « انت ابن الله . انت ملك اسرائيل » . . . واراد المسيح ان يفسر ذلك بأنه تحية يجيب بها الفتى على تحيته ، ولكنها على اية حال تحية لانتقال للاحدب ولا للدميم المشنوء .

غير اننا نفهم من اثر كلامه انه كان مانوس الطلعة يتكلم فيوحي الثقة الى مستمعيه ، وذلك الذى قيل عنه غير مرة أنهم أخذتهم كلماته ، لانه « يتكلم بسلطان » وليس كما يتكلم الكتبة والكهان .

وقد كان ولا ريب فصيح اللسان سريع الخاطر ، يجمع الى قوة المعارضة سرعة الاستشهاد بالحجج الكتابية التى يستند اليها في حديث الساعة كلما فوجيء باعتراض أو مكابرة ، وكانت له قدرة على وزن العبارة المرتجلة ، لان وصاياه مصوغة في قوالب من الكلام الذى لا ينظم كنظم الشعر ولا يرسل ارسالا على غير نسق ، ويغلب عليه ايقاع الفواصل وترديد اللوازم ورعاية الجرس فى المقابلة بين الشطور . وذوق الجمال باد فى شعوره كما هو باد فى تعبيره وتفكيره ، والتفاتة الدائم الى الازهار والكروم والجنائن التى يكثر من التشبيه بها فى

امثاله ، عنوان لما طبع عليه من ذوق الجمال والاعجاب بمحاسن الطبيعة وكثيرا ما كان يرتاد المروج والحدائق بتلاميذه ويتخذ من السفينة على البحيرة - بحيرة طبرية - منبرا يخطب منه المستمعين على شاطئها المعشوشب كأنما يوقع كلامه على هزات السفينة وصفقات الموج وخفقات النسيم ، ولم يؤثر عنه انه الف المدينة والحاضرة كما كان يالف الخلاء الطلق حيث يقضى سويعات الضحى والاصيل او سهرات الربيع في مناجاة العوالم الابدية على قمم الجبال وتحت القبة الزرقاء . وقد اطبقت روايات الاناجيل على انه كان عظيم الاثر في نفوس النساء ، يتبعنه حيث سار ويصغين اليه في محبة ووقار ، ومن عظماء الرجال من تتعلق بهم نظرات النساء كأنهن ماسورات مسحورات ، ومنهم من تتعلق بهم نظرات النساء لانهم يلعبون افئدتهم بخوارج اللحم والدم ونزعات الغرائز والاهواء ، ولكن الرجل العظيم الذى يجتذب اليه قلوب النساء لانه يشيع فيها السكينة ويبسط عليها الطمأنينة ويفعمها بحنان الطهر والقداسة ويريحها من وساوس الضعف والفتنة ، اعظم في نفوسهن اثرا من كل عظيم ، وهو الذى من اجله ينسين الجسد ويرتفعن بجبهن له فوق مناط الظنون .

لهذا لا نستغرب ان يقال ان قرينة بيلاطس كانت تحذر قرينها ان يمس ذلك الانسان الصالح ، وان تغلب محبة التقوى على محبة الدنيا في نفوس تبعته وهجرت زينة الحياة ، ومنهن الغوانى اللواتى تستدعين الحياة كل يوم بداع مطاع .

وقد وصف نفسه بأنه « وديع متواضع الفؤاد » ، وقال ان الوداعة مفتاح السماء فلا يدخلها غير الودعاء ، وتمثلت الوداعة في كثير من اقواله وافعاله ، ومنها الرحمة بالخطائين والمعثرين ، وهى الرحمة التى تبلغ الغاية حين تاتى من رسول مبرا من الخطايا والعثرات . ألا ان هذا الرسول الوديع الرحيم كان يعرف الغضب حيث تضيق الوداعة والرحمة ، وكانت شيمته في رسالته شيمة الرسل جميعا حين

تعلو عندهم اواصر الروح على اواصر اللحم والدم ، وتقدم حقوق الهداية على حقوق الآباء والامهات . . . « من هي امي ومن هم اخوتي ؟ . . من يصنع مشيئة ابي الذي في السموات هو اخي واختي وامى » . . « من ليس معى فهو على ومن لا يجمع معى فهو يفرق » . . « وان كان احد يأتى الى ولا يبغض ابيه وامه وأمراته وأولاده واخوته ، حتى نفسه ، فما هو بقادر أن يكون لى تلميذا » .

وهذه واشباهها من الشروط الصارمة التى كان يفرضها على مريديها هى الشروط التى لاغنى عنها لكل دعوة مستبسلة امام السيطرة والجبروت ، ومهما يكن فيها من اساليب المجاز والكناية فالقول الصراح الذى لاخلاف عليه ان التجرد من اواصر المنافع والشهوات اول الآداب التى يتأدب بها الجنود فى كل ملحمة : جنود الحرب فى ميادين الصراع على فتوح الحكم والسياسة ، فما بالنا بجنود الحرب فى فتوح الروح ومطالب الكمال .

ولقد كان عليه السلام يامرهم ان يقدموا على المخاطر فى سبيل الحق والهداية ، ولكنه كان يقيم لهم حدود المخاطرة حيث يجب الاقدام على الموت وجوبا لامتنوية فيه ، فالخطر على الروح اولى بالانتقاء من الخطر على الجسد . وهان موت الجسد اذا كان موت الروح فى الحساب ، فان لم يكن خطر على الجسد ولا على الروح فلا خير فى المخاطرة . . وكونوا بسطاء كالحمائم وحكماء كالحيات .

وفى اتجيل مرقس ان السيد المسيح نجا بنفسه الى جانب البحر حين علم ان الفريسيين والهيروديين ياتمرون به لاهلاكه وفى سائر الاناجيل انه كان يشكو حزنه وبته حين احدث به الخطر ، وانه كان يدعو الله ان يجنبه الكأس التى هو وشيك أن يتجرعها ، وانه كان يقول لتلاميذه : « نفسى جد حزينة . . امكثوا ها هنا واسهروا معى » . . وانه كان يعتب عليهم حين يراهم نياما على مقربة منه وهو يعانى برحاءه واشجانه ويقول لهم : ما قدرتم ان تسهروا مع ساعة واحدة ؟ . . ثم

قال لهم آخر الامر وقد حم القضاء الآن ناموا واستريحوا !
فليس الاقدام على الجهاد ان تتجرد النفس من طبيعتها في وجه
المخاوف والمتالف ، وليس محظورا على النفس في سبيل ذلك الجهاد ان
تأخذ بالحيلة وتلوذ بمن تحب وتستمد العون من عواطف المحبين ،
وانما المحذور عليها ان تخشى الحظر على الجسد حيث تجب الخشية
على الروح ، وفي غير ذلك لآخشيته ولا مخاطرة ولا ملام .
ومن تحصيل الحاصل ان يقال ان السيد المسيح خلق على فطرة
امثاله من اصحاب الرسالات الكبرى الذين لا ينقطعون لحظة عن
الرياضة الروحية ، وهذه الرياضة الروحية هي التي تجعلهم منذ
صباهم عرضة للقلق والتنقيب في اعماق ضمائرهم لعلمهم يعرفون مداهم
من الاقتراب والابتعاد عن طريقهم الى الله . فهم يشرفون على النور حيناً
ويحتجبون عنه حيناً ويعودون الى طواياهم في كل حين يحاسبونها على
اشراقه او احتجابه ، ويستبشرون تارة لانهم يلمحون معالم الطريق ،
وينحون على انفسهم باللائمة تارة لانهم يتهمون بها بالزيغ عن الجادة
والانحراف عن السواء ، وفيما بين هذا القلق وتلك البشارة تنمو النفس
على الرياضة وتنتهي للثبات والاستقرار وتتخذ العدة لليقين والايمان .
لاريب ان هذه الرياضة هي التي عناها كتاب الاناجيل بفترة التجربة
في البرية حيث تعيش الشياطين ، وما للشياطين هنا من وساوس غير
وساوس القلق وصراع الفتنة وغواية الطمع بين الاقدام والاحجام ،
حيث تطمئن النفس ساعة ثم تمتحن هذه الطمانينة بالتجربة ساعة
اخرى . ثم تعاف التجربة لانها تسليم بالنشك حيث ينبغي التسليم
بالثقة رسالة الله حقيقة بكل فداء وأهل لكل ثمن وكل جزاء ، ولكن من لك
ايها الضمير ، انك انت المختار لرسالة الله ؟ او تطلب البرهان ؟ فمن
اين لك ان تجمع بين طلب البرهان وبين صدق الايمان .
وقد تغلب المسيح على هذه المحنة كما تغلب عليها الانبياء المرسلون
بعد قلق وجهاد وصبر اليم . ونحسبه بعد ذلك كان يعالج القلق من هذا

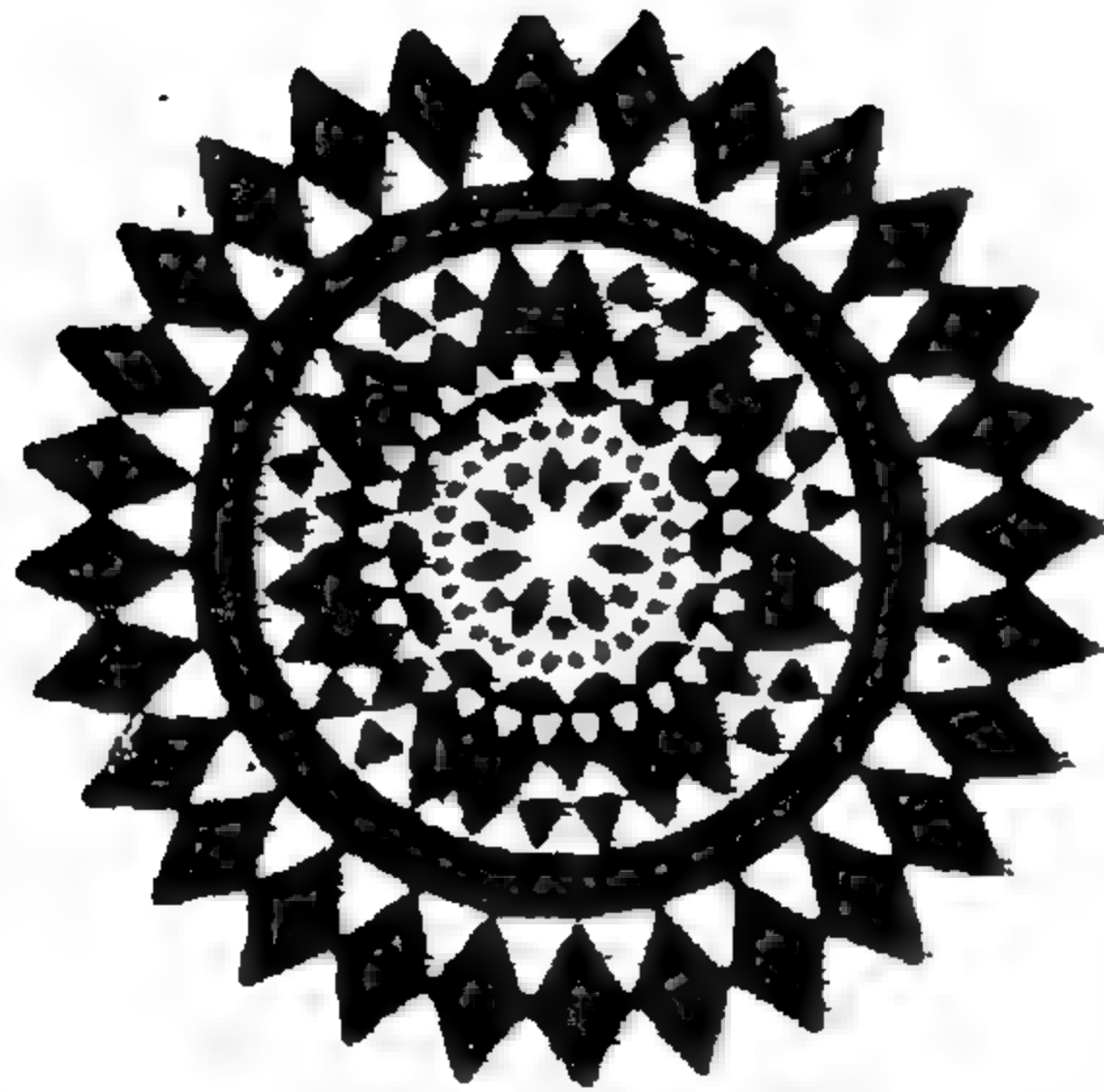
القبيل بالتسليم للواقع ، وكان يستلهم الحوادث ارادة الغيب حين تحتجب عنه هذه الارادة فيترك الحوادث تمضى وتمضى معها وينتظر ماتحكم به المقادير ، وفي هذه المواقف يخفى في اعماق طويته أن يطلب البرهان الالهي لانه لا يريد ان يجرب الهه ، ويخيفه أن يحجم ويتهم ضميره بالاحجام مخافة العواقب ، فذاك مسعاه الى بيت المقدس في اخريات رسالته مرتين : مرة وهو يدخلها بين الترحيب والتهليل ، ومرة وهو يدخلها بين النذر والشباك وخيانة الاصحاب ودسياسة الاعداء . كانت هذه الخطوات من خطوات التسليم الذي ينطوى فيه حب الاستلham والاستطلاع خير من طلب البرهان وخير من النكوص مالم يكن هناك برهان ، وما قال قائل في أمثال تلك المواقف : ليفعل الله مايشاء ، الا وهو يترك للمقادير أن تظهر من مجرى الحوادث حيث تجرى بها مشيئة الله .

في لحظات كهذه اللحظات يغوص الانسان كله في اعماق ضميره ، ولعل لحظة من تلك اللحظات هي التي قال فيها الناظرون اليه : انه غائب عن نفسه ، او هي التي صمت فيها لايحير جوابا لانه هو يترقب جواب الغيب المنظور مما عسى ان يكون عما قريب ، او هي التي اقدم فيها لايبالي بسلامته وعاقبة امره ، ولم يكن فكره قاصرا عن استطلاع العواقب جميعا في موقف من تلك المواقف الحاسمة ، ولكن المشكلة الكبرى كلها في استطلاع العواقب ، فهل تراه لا يقدم على العواقب الا بضمان من البرهان ؟

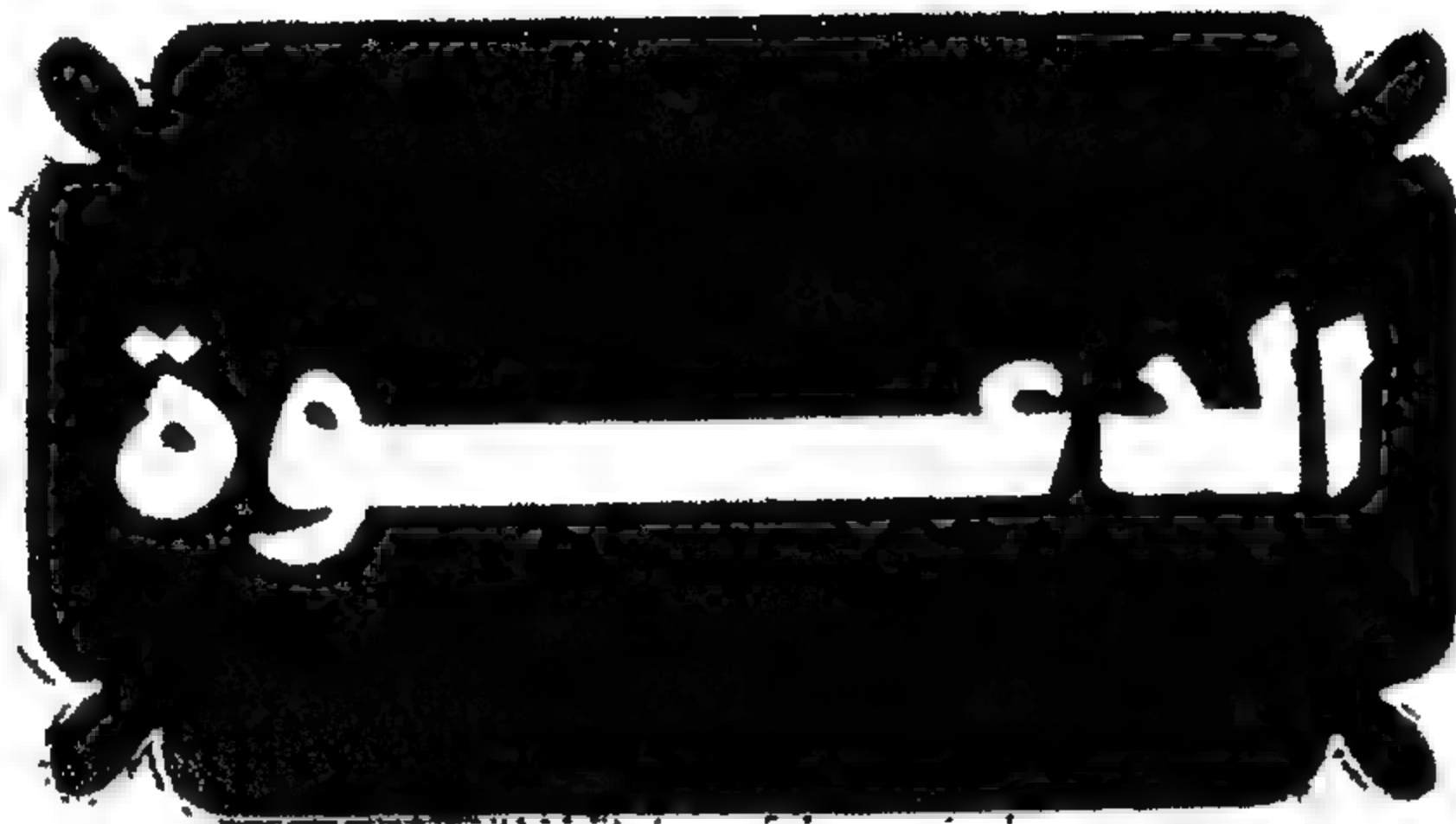
ان اعمال اصحاب الرسالات لاتفهم على حقيقتها مالم تفهم معها هذه القاعدة الاساسية في طبيعة الرسل ، وهي ان الشك اخوف ما يخافونه ، وان استبقاء الايمان غاية ما يبتغونه ، وكثيرا ما يقدمون على جسام الامور لان التسليم اقرب الى الايمان ، ولان الاحجام شك او انتظار برهان ، والشك وانتظار البرهان يستويان في بعض الاحيان .

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الرِّوَايَاتُ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ الْمَسِيحَ كَانَ يَبْتَهِلُ إِلَى اللَّهِ فِي
آخِرِيَّاتِ رِسَالَتِهِ قَائِلًا : « اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي هَذِهِ الْكَاسَ ، لَكِنْ كَمَا تَرِيدُ أَنْتَ
لَا كَمَا أَرِيدُ ،

وَفِي هَذَا الْإِبْتِهَالِ مِفْتَاحُ كُلِّ عَمَلٍ أَقْدَمَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَوْ أَقْدَمَ عَلَيْهِ فِي
مِثْلِ هَذَا الْمَوْقِفِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَجَنَّبِ الْكَاسَ كَمَا يَرِيدُ بَلْ تَرَكَ اللَّهَ أَنْ يَجْنِبَهُ
إِيَّاهَا كَمَا أَرَادَ ، وَمَوْضِعُ الشَّبْهَةِ فِي نَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ أَنَّ السَّلَامَةَ هِيَ
مَعْرِيدُهُ ، وَأَنَّ التَّكْوُلَ هُوَ طَرِيقُهُ إِلَى اجْتِنَابِ الْكَاسِ ، فَلْيَكُنْ مَسِيرُهُ أَذْنًا
فِي غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ ، وَلْيَكُنِ التَّسْلِيمُ هُوَ طَرِيقُهُ الْإِيمَانُ .

• الباب الثاني •

- اختيار القبلة
- تجارب الدعوة
- الشريعة
- شريعة الحب
- آداب حياة
- ملكوت السموات

تواريخ الأديان جميعا تثبت الحقيقة
الواضحة التي لا مغزى لكتابة التواريخ
مع الشك فيها ، ونعني بالحقيقة
الواضحة أطراد السنن الكونية في
الحوادث الانسانية الكبرى ، فلا يحدث
طور من اطوار الدين أو الدنيا إلا سبقته
مقدماته التي تمهد لحدوثه ، وجاء سريانه في العالم على وفاق لوازمه
ودواعيه .

وليست المسيحية شذوذا عن هذه القاعدة ، بل هي من أقوى
الظواهر التي تؤيدها وتسرى في مسراها ، وسنرى بعد الاحاطة
بالفصول السابقة والفصول التالية أن الصلة لم تنقطع كل الانقطاع بين
العصرين ، وأن العصر القديم كان يلتفت بنظره شيئا فشيئا إلى وجه
العصر الجديد ، وسنرى غير مرة في هذا الكتاب أن الدعوى المسيحية
جاءت في إبانها وفاقا لمطالب زمانها .

وليس أقرب إلى جلاء هذه الحقيقة من تلخيص صورة العصر كله في
كلمات معدودات نحصر بها أفاته البارزة ونهتدي بهذه الآفات إلى
علاجها للموكل إلى العقيدة .

فما هي آفة العصر التي برزت في التاريخ وارتفعت عليها أوصاف
المؤرخين الذين توقعوا الانقلاب فيه من طريق الدين أو من تغير طريق
الدين ؟

كانت له أفتان بارزتان : إحداهما تحجر الأشكال والأوضاع في الدين
والاجتماع ، والأخرى سوء العلاقة بين الأمم والطوائف مع اضطرارها
إلى المعيشة المشتركة في بقعة واحدة من العالم المعمور ، وعلى
الخصوص تلك الأقاليم التي نسميها اليوم بالشرق الأدنى .

تحجرت الأشكال والأوضاع وغلبت المظاهر على كل شيء ، وتهافت الناس على حياة القشور دون حياة اللباب ، فكل معانى الحياة عندهم سمت وزينة وأبهة ومحافل وشارات ، وانتقلت الحضارة من الداخل الى الخارج أو من النفس الى الجسد ، كما يحدث دائما في أعقاب الحضارات ، تبدأ في عالم الفكر والوجدان ثم تستفيض العمارة فتميل الى التجسم والتضخم وتفقد من قوة النفس والضمير بمقدار ما تكسب من مظاهر المادة والمال .

تجمعت الثروة والكسل في ناحية وتجمعت الفاقة والجهد المرهق في ناحية أخرى . فغرق السادة في الترف ، وغرق العبيد والارقاء في الشقاء ، وفسدت حياة هؤلاء وهؤلاء .

وتحجر نظام المجتمع فأصبح اشكالا ومراسم خلوا من المعنى والغاية ، وتحجرت معه الشرائع والقوانين ، فلم يكن غريبا أن تنقش على حجارة وأن يرتفع ميزانها في يدى عدالة معصوبة العينين ، وأن تفرغ الكفتان فتستويان لأنهما فارغتان !

وتحجرت العقائد الوثنية في الدولة الرومانية وتحجرت العقائد الكتابية بين اسرائيل فأصبح فرق الشعرة بين النصين يقيم الحرب الحامية على قدم وساق ، واصبحت التقوى علما بالنصوص وبحثا عن مراسم الشريعة ، وغلب « المظهر » على المتشبهين بالنصوص والمتصرفين فيها ، فلا خلاف بينهم في طلب المظهر وإن اختلفوا على اللفظ والتأويل .

اشكال وقشور ، ولا جوهر هناك ولا لباب .

وساءت العلاقة بين الأمة والأمة وبين الطائفة والطائفة ، وبلغ الحس بسوءها غايته ، لأن الذين يعانون من سوءها يعيشون في نطاق واحد ويخضعون لحكم واحد ، فلا فكاك منه بحال .

دنيا أفتها مظاهر الترف ومظاهر العقيدة ، ومن وراء ذلك باطن هواء ، وضمير خواء ، فلا جرم يكون خلاصها في عقيدة لا تؤمن بشيء

كما تؤمن ببساطة الضمير ، ولا تعرض عن شيء كما تعرض عن المظاهر ، ولا تضيق بخلاف كما تضيق بالخلاف على النصوص والحروف وفوارق الشعرة بين هذا التاويل وذلك التحليل .

عقيدة قوامها أن الإنسان خاسر إذا ملك العالم بأسره وفقد نفسه ، وأن ملكوت السماء في الضمير وليس في القصور والعروش ، وأن المرء بما يضمره ويفكر فيه وليس بما يأكله وما يشربه وما يلبسه وما يقيمه من صروح المعابد والمحاريب .

هل كانت للدين ألفة المظاهرة والتناحر على المظاهرة ؟

وهل كان لتلك الألف خلاص غير ذلك الخلاص ؟

وهل كانت المسيحية إلا العقيدة التي تدعو إلى خلاصها من حيث

يرجى وهيئات لها في غير خلاص ؟

وتقطعت الأسباب بين الأمم وبين الطوائف وبين الأحاد ، واتسم العصر كله بالعصبية في السائد والمسود والحاكم والمحكوم الروماني سيد العالم بحقه ، والاسرائيلي سيد العالم بحق الهه ، واليوناني والأسوي والمصري كل منهم سيد الأمم وكل منهم مثال الهمجية ، والمولى يخرج العبد من زمرة الأدميين ، والعبد يمقت السيد مقت الموت أو يفضل الموت على الرق الذي يجمع عليه بين الذل والألم والجوع ، وابناء الأمة الواحدة طوائف طوائف تشيع بينها التهم وتمها البغضاء .

ويأتى إلى هؤلاء البشر المنظور فماذا يقول لهم أن لم يقل لهم أن الله رب بنى الإنسان وأنه هو ابن الإنسان ، وأن الحب أفضل الفضائل وأفضل الحب حب الأعداء ، وأن الكرم أن تعطى من يسألك وأكرمه أن تعطى فوق ماتسأل وأن تعطى بغير سؤال ، وأن ملكوت السماوات لا تفتح الأموال ، وأن ما لقيصر لقيصر وما لله لله وأن المجد الذي يتنازع طلابه لا يستحق أن يطلب ، وأن المجد الذي يستحق أن يطلب لا موضع فيه لنزاع .

ولم يأت هذا البشير فضولا على غير انتظار : أبناء قومه موعودون به في ذلك الزمن ، وأبناء الأقوام ينتظرون شيئا لا يعرفه ولكنهم يعرفون ان زمانهم لا يطاق ، وأن حالهم لا بد لها من تحويل .
أفلست العبادات ، وجاء أحد المعبودين - قيصر رومه - فأحرق الأسفار والنبوءات ، ولم يبق منها إلا ما هو أقرب الى الفن في محراب أبولون اله الفنون .

أما العبادة التي لم تفلس فقد كان رأسمالها كله نسيئة منتظرة . .
وهذه علامة السداد يستبشر بها المصدق ولا يمجدوها المنكر ، وإنما هو خلاف على العلامات ، وعلى مصداقها من العيان والسمع ولقد كانت الدعوة طباق الزمن وقد بدأت في أوانها لم تتقدم ولم تتأخر ، وكفى بذلك برهانا على موقعها الصحيح من التاريخ ، فقد كان بلاء الناس أنهم خربوا باطنهم وعمروا ظاهرهم ، فجاءهم الرجاء الذي يصلح لذلك البلاء : بشارة لا تبالى أن يخرب ظاهر الدنيا كله إذا سلم للإنسان باطن الضمير .

وهذه هي دعوة السيد المسيح كما ساقها الغيب وترقبها العالم الذي سيقى اليه ، ولو لم تكن هي طلبته يومئذ لما استولت عليه قبل أن تنقضى عليها أربعة قرون .

وقد لقيت الدعوة أشد ما يلقاه دين من مقاومة . . فلا يفهم من هذا أنها شاعت في العالم الانساني على الرغم منه أو على غير حاجة منه اليها ، فإنما الدين المطلوب هو الدين الذي تعلو أسباب قبوله على أسباب رفضه، وليس هو الذي يقبله الناس جميعا طائعين مستسلمين كأنه غنى عن يدعو اليه ، وما من دعوة قط تستغنى عن مبدأ الأمر عن الدعاة .

ولقد تصدى رسول الاخاء والسلام لدعوته وهو يعلم أنها أخطر الدعوات وأنها أخطر جدا من دعوة البغضاء والقسوة ، لأن الذي يدعو الى الاخاء يدعو الى اقتلاع جذور البغضاء ، والذي يدعو الى السلام

يدعو الى تحطيم سلاح الأقوياء ، وليس اقتلاع جذور البغضاء بالامر
الهيّن وليس تحطيم سلاح الأقوياء علالة حالم وليس السبيل الى ذلك
سبيل الرضى والوفاق .

ولهذا كان يقول « جئت لألقى على الأرض نارا فحبذا لو تضطرم » . .
وكان يسأل تلاميذه وسامعيه : « أتحسبوننى أتيت لأمنح الأرض
سلاما ؟ » ثم يبادر فيقول : كلا ! وانما هو الصدام والانقسام خسمة في
البيت ينقسم ثلاثة منهم على اثنين ، واثنان على ثلاثة : ينقسم الأب على
ابنه والابن على ابيه ، وتنقسم الأم على بنتها والبنت على أمها ، وتنقسم
الحمة على الكنة والكنة على الحمة » .

ولقد كان كلام كهذا يقال على السنة بنى اسائيل كما قال ميخا « ما في
الناس من مستقيم . كلهم يكمن للدماء وينصب الشباك . . لا تاتمنوا
صاحباً . لا تثقوا بصديق واوعد فمك عن تلك التى تضطجع في
حضنك ، ان الابن بأبيه مستهين ، وان البنت على أمها ثائرة . . والكنة
الحمة ، وللإنسان من أهل بيته أعداء ولكن هذه الأقوال وما شاكلها
كانت وصفا لما هو حادث ولم تكن نبوءة عما سيحدث من الشر في سبيل
الخير ، ومن البغضاء في سبيل الاخاء ، ومن الحرب سعيا الى السلام .
وقد صحت نبوءة الرسول في بنى قومه فناصره العداة لأنه يبسط
الدعوة الى الاخاء يعم بها « طيور السماء » وهم رمز للطراق في جميع
الارحاء .

ومن الواضح انه كان يؤثر قومه بالخير لو استمعوا اليه واتبعوه ،
ولكنهم مدعوون الى وليمة يرفضونها فمن حضرها بغير دعوة فهو أولى
بها ، وكذلك ضرب لهم المثل بوليمة العرس وقد أرسل الداعى عبده في
طلب ضيوفه « فقال هذا انى اشتريت حقلا وعلى أن أخرج فأنظره ، . .
وقال ذاك : انى اشتريت أزواجا من البقر وسامضى لأجربها . . فغضب
السيد وقال لعبده : أذهب عجلا الى طرقات المدينة وأزقتها وهات الى من
تراه من المساكين . . فعاد العبد وقال لسيده : قد فعلت كما أمرت

ولا يزال في الرحبة مكان . قال السيد : فادع غيرهم من اعطاف الطريق
وزواياه حتى يمتلئ بيتي فلن يذوق عشائي أحد من أولئك الذين دعوت
فلم يستجيبوا الدعاء .

ويمكن أن يقال في وصف تلك الدعوة العامة كثير لا يحصى على حسب
النظرة التي ينظر بها القارئ الى كلام المسيح في الأناجيل .
يمكن أن يقال أنها دعوة الى حين ينتهى وشيكا بانتهاء العالم كله في
أمد قريب ، ويمكن أن يقال أنها دعوة ملكوت يدوم ولا يعرف له
انتهاء .

ولكننا على التحقيق نطابق جوهرها كله اذا وصفناها بأنها « تغيير
وجهة » وافتتاح قبلة ، ولاسبيل الى الجمع بين الوجهتين ولا الى التردد
بين القبلتين ، فلن يخدم أحد سيدين . .

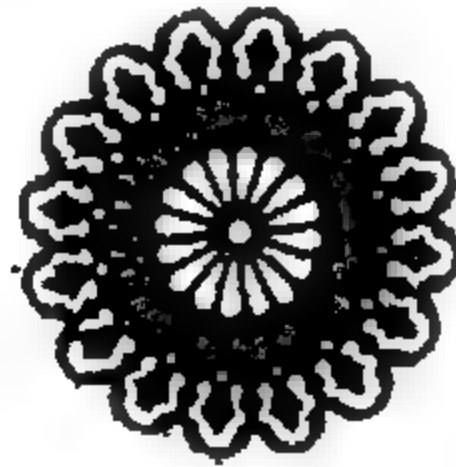
قبلة الروح أو قبلة الجسد

قبلة الله أو قبلة « مامون (١) اله المادة والمال

معبد الضمير أو معبد الصخر والخشب

هنا أو هناك . .

فالهم هو الاتجاه أين يكون ، وإلى أى أمد يدوم ، وكل ما يلي ذلك من
تفصيل فهو خطوات الطريق تتسع أو تضيق وتسرع أو تتريث متى
استقبل السالك قبلته وأدار ظهره لما وراءه ، ولا بد من المفترق الحاسم
بين القبلتين ، ولا بد من خيرة بين السيدين !

(١) كلمة أرامية ترمز إلى المطامع الدنيوية والشهوات الجسدية ، وتطلق الآن في اللغات
الأوروبية على اله المادة والمال .

إختيار القبلة

كان الموقف - كما قدمنا - على مفترق الطريق ، وكان على السالك أن يختار وجهته وقبلته ، ويحسب لها كل حسابها ، فيأخذها بكل مالها وما عليها أو يرفضها بكل ما لها وما عليها ، ويجمع قلبه كله في خدمة الرب الذي يعبد ، فليس في مقدوره

أن يعبد ربين وأن يدين بالخدمة والاخلاص لسيدين .

وعلى هذا الوجه وحده تفهم الدعوة المسيحية على جليتها ، ويزول اللبس عنها ، بل يزول عنها ما يبدو عليها من النقائص والاضداد ، لأنها عند تصحيح الاتجاه تعتدل على طريق مستقيم اذا كان الجبل مقبلا على محراب « مامون » بقلبه وقباله ، فالوجهة الأخرى على الطرق الآخر من هذا المحراب .

إن عباد « مامون » غارقون في هموم الحطام ، لا يفرغون لحظة لغير الشهوة والطعام ، فالذى يستدبر هذه القبلة فلتكن قبلته حيث لا ظل لذلك المحراب ولا انقاض لأركانه وأوثانه ، وحيث المطلوب كله هم الروح والضمير وحيث المنبؤ كله هم المادة والجثمان .

او كما قال لهم الرسول البشير : الحياة أفضل من الطعام ، والجسد أفضل من اللباس . . . وزنايق الحقل تنمو ولا تتعب ولا تغزل ، وسليمان في كل مجده لا يلبس كما تلبس واحدة منها ، فاذا كان العشب الذى يقوم اليوم في الحقل وي طرح غدا في التنور يلبسه الله فما أحراركم أن يلبسكم يا قليلي الايمان . . .

نعم . واذا تهالكت أمم العالم على الطعام والشراب وقلق العيش فاطلبوا أنتم ما هو أفضل وأبقى . . . اطلبوا كنوزا لا تنفد في سماواتها

حيث لا تنالها يد السارق ولا يبليلها السوس من استدبر قبلة مامون فهذه هي القبلة التي يتجه اليها ، وهذه هي غايتها القصوى ، وإن لم تكن هي كل خطوة في الطريق وعلى هذا الوجه يفهم السامع رسول الرحمة حيث يقول :

« ما هو بقادر أن يكون لي تلميذا من لا يقدر على أن يبغض أباه وأمه وامراته وبنيه وأخوته ، بل يبغض نفسه .
« وما هو بقادر أن يكون لي تلميذا من لا يقدر على أن يحمل صليبه ويتبعني في طريقى »
قائل هذا هو القاتل :

« ايها السامعون : أحبوا أعداءكم ، احسنوا إلى مبغضيكم ، باركوا لا عنيكم ، ادعوا لمن يسيئون اليكم ، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر ، ومن أخذ رداك فامنحه ثوبك ، وكل من سالك فاعطه ، ومن أخذ مافي يدك فلا تطالبه ، وما تريدون أن يصنعه الناس لكم فاصنعوه لهم انتم ، وأى فضل لكم أن أحببتهم الذين يحبونكم ؟ أن الخطاة يحبون من يحبهم . . وأى فضل لكم أن اقترضتم من يردون قرضكم ؟ إن الخطاة ليقرضون من يقارضهم . . بل تحبون أعداءكم وتحسنون وانتم لا ترجون أجركم . . »
وقائل هذا هو القاتل :

« إن أخطأ أخوك فوبخه . وإن تاب فاغفر له ، وإن أخطأ اليك سبع مرات وتاب اليك سبع مرات فتقبل منه توبته »
وهذا نقيض ذاك

هذه الرحمة التي تعم الأعداء والأحباب نقيض البغضاء التي تشمل بها أحب الناس إلى الناس : الآباء والامهات والابناء وذوى الرحم والقربى .

أنهما تتناقضان غاية التناقض إلا على وجه واحد ، وهو توجيه النظر إلى قبلة غير القبلة ووجهة غير الوجهة ، وغاية قصوى غير تلك الغاية القصوى التي تستدبرها .

واذا افترقت الطريقان ووجب عليك أن تمضى هنا أو هناك ، فلا جناح عليك أن تمضى حيث سددت خطاك ولو كرهت نفسك وحملت صليبك وانقطعت عن ذوك .

وما من أحد يأبى أن يحب ذويه وأن يحبه ذووه اذا ساروا حيث سار واستقاموا معه حيث استقام ، فليس عن هذا يجرى الحديث ولا فى هذا موضع للنصيحة والتفضيل ، وانما يجرى الحديث ويستمع النصيح حيث يتعارض الطريقان ويتناقضان .

انما يجرى الحديث ويستمع النصيح حيث تتقا ' القبلتان ، وحيث تمضى هنا مع الله وتمضى هناك مع مامون .

ولا تناقض فى هذا المفترق بين نصيحة من تلك النصائح أو آية من تلك الآيات ، فكلها على نهج واحد من أول الضريق الى غايته ، ولهذه الغاية القصوى ينبغى أن يتحول من ييممها بخطاه وأثرها بهواه . . . وفى مثل من الأمثلة التى تعمر بها اقوال السيد المسيح عبر لهم عن الموقف كله بأن يحسبوا النفقة كلها قبل بناء حجرة فى البرج الشامخ . « من منكم - وهو يريد أن يبنى برجاً - لا يجلس ليحسب نفقته ويعلم هل لديه ما يلزم لكماله ؟ »

فهذا حساب التكاليف جميعاً قبل وضع الحجر الأول فى أساس البناء والا فلا حجرة ولا أساس ولا برج هناك ، وخير لمن تخذله القدرة وتعوزه النفقة أن يترك الأرض والحجر والبناء .

فمن نظر الى الأرض فرأى شعاباً تتقاطع ومفارق تختلف فليرفع نظره من تلك الشعاب ولينظر الى الأفق الذى تنص اليه الركاب ، فهناك القبلة التى يتلاقى عندها ما تشعب ، وينتهى إليها ما أعوج أو استقام من الدروب .

ولقد كان المستمعون الى السيد المسيح ، وأولهم تلاميذه وأتباعه يعجبون منه لأمرين : ترحيبه بالأطفال الصغار وخطابه للمنبوذين المحقرين ، فانتهرهم حين رأهم يبعدون عنه أطفال القرى وقال لهم :

« دعوا الأطفال يأتوا الى ولا تمنعوهم . . فمن لم يقبل على ملكوت الله طفلاً فلن يدخل اليه »

وقال لقوم أيقنوا أنهم أبرار واحتقروا المشهورين بالذنوب : « صعد اثنان الى الهيكل يصليان ، فريسي وعشار . .

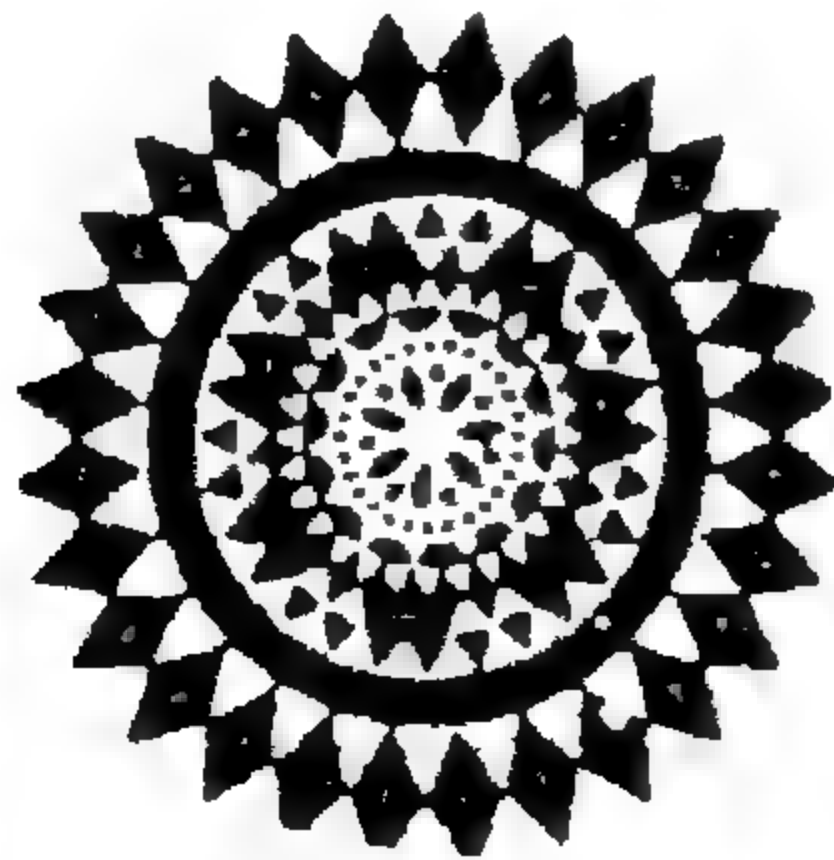
» فأما الفريسي فراح يقول في صلاته : حمدا لك يا إلهي ! اننى لست كسائر هؤلاء الخاطفين الظالمين الزناة ، ولا كمثلك العشار ، اصوم فى اليوم مرتين وأؤدى حق العشر عن كل ما اقتنيه .

» وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه الى السماء وقرع صدره وابتهل الى الله : أرحمنى يا إلهي أنا الخاطيء . . فهبطا الى بيتيهما هذا مستجاب وذلك غير مبرور »

وتكررت هذه الأمثلة فتكرر معها العجب من المستمعين اليه من أمن به وأحبه ومن كفر به وحنق عليه ، ولو أنهم اذ كانوا يعجبون ذلك العجب قد عرفوا رسالته واستقبلوا قبلته لما انكروا عليه أن يشخص ببصره الى بعيد ، وأن يرّهد فى يومه ثم يمتد بالرجاء الى غده ، فانما فى الغد يوم أولئك الأطفال المرتقب ، وانما يرجى لتبديل الحال من لا يعنيه من الحاضر إلا أن يزول .

وجماع القول أن الدعوة الجديدة ، كانت ككل دعوة جديدة عربية مناقضة لما حولها ، ولكنها تنفض عنها كل غرائبها ونقائضها اذا نظرنا الى القبلة التى تستقبلها فهناك تلقى الشعوب ويحسن المآب . .

* * *

تجارب الدعوة

استوفت الدعوة تجربتها في فترة
قصيرة لم تطل أكثر من ثلاث سنوات،
ولكنها كانت كافية . لأنها كانت في الواقع
تجربتين ودعوتين ، قام بهما رسولان
مختلفان في الطبيعة والطريقة :

وهما يوحنا المعمدان (يحيى المغتسل) وعيسى ابن مريم .
كان يوحنا المعمدان مثال الناسك الصارم الذي لا يحابي ولا يتردد،
ينذر كثيرا ويبشر قليلا ، ويضع الفأس على أصل الشجرة ، ولا يبالي أن
يلقى بها حطبا في الآتون .

ولد لشيخين كبيرين بعد يأس ، كلاهما من سلالة الكهانة أبناء
هارون : وهما زكريا واليصابات .

وفي انجيل لوقا شرح لقصة هذا المولد في شيخوخة الأب والأم جاء
فيه أن زكريا كان يتولى الخدمة الدينية في نوبته فأصابته القرعة لدخول
الهيكل واطلاق البخور ، فطال مكثه في المحراب وجمهور المصلين يترقب
ويتعجب ، حتى عاد اليهم صامتا لا يتكلم فعلموا أنه قد حلت به الرؤيا
داخل المحراب ، ثم روى أنه بصر على يمين المذبح بملك واقف فاضطرب
وعرته رجفة فقال له الملك : لا تخف يا زكريا . إن الله قد أجاب سؤالك
وستلد أمراة ولدًا وتسميه يوحنا وتفرح به ويفرح به كثيرون ، لأنه
يولد من بطن أمه ممتلئًا بالروح القدس ويرد بني اسرائيل الى الههم ،
ويتقدم بروح ايليا « الياس وقوته » . . .

وقد ذكرت قصة زكريا في سورة آل عمران من القرآن الكريم :

﴿ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من
لذك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء . فنادته
الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك
ببهي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا
ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لى غلام
وقد بلغنى الكبر وامراتى عاقرا ، قال كذلك الله
يفعل ما يشاء . قال رب اجعل لى آية قال آيتك
ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ، واذكر ربك
كثيرا وسبح بالعشى والابكار ﴾ .

وذكرت فى سورة مريم :

﴿ ذكّر رحمة ربك عبده زكريا ، إذ نادى ربه
نداء خفيا ، قال رب إني وهن العظم منى
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ،
وإني خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا
فهب لى من لذك وليا ، يرثنى ويرث من آل
يعقوب واجعله رب رضيا . يا زكريا أنا نبشرك
بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا . قال
رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقرا وقد
بلغت من الكبر عتيا . قال كذلك قال ربك هو
على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا . قال
رب اجعل لى آية ، قال آيتك ألا تكلم الناس
ثلاث ليال سويا ، فخرج على قومه من المحراب
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ، يا يحيى

خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ، وحنانا من
لدا وزكاة ، وكان تقيا ، وبرا بوالديه ولم يكن
جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم
يبعث حيا ﴿

وقد نشأ الطفل منذورا للبتولة وذلك معنى وصفه في القرآن الكريم
بالحضور ، وكان عليما بالكتب الدينية ، يسمعها من أبويه ويتلوها في
خلواته ، وكان كثير العزلة شديدا على نفسه في تهجده ونسكه ، فلما
ظهر بالدعوة رآه الناس في ثوب خشن من الوبر يلف حقويه بمنطقة من
الجلد ، يصوم أكثر الأيام ويقفات من الجراد العسل البرى ويهيب
بالناس في صوت قوى صارم : توبوا واستعدوا . قد وضعت الفأس في
رأس الشجرة وكل شجرة لا تأتي بثمر جذع تنقطع وتلقى في النار :
صوت صارخ في البرية كما قال الأنبياء الأقدمون .

ولم يكن يتقى حرجا في كلمة عن ذى خطيئة أو دنس ، فراح ينحى
بهذا الصوت القوى الصراح على الملك هيرود لأنه تزوج من هيرودية
أخته وزوجها لا يزال بقيد الحياة ، فلما اعتقله الملك وجيء به الى
حضرتة لم يسكت ولم يكف عن التنديد به وبأخته وأمره بتطليقها فرارا
من غضب الله .

وفي سهرة من سهرات اللهو التى تعود هيرود أن يحييها في قصره ،
رقصت بنت أخته (سلامه) بين يديه فاستخفه الطرب ووعد أن
يعطيها سؤلها كائنا ماكان ، فلم تسأله شيئا غير رأس يوحنا في طبق ،
وأصرت على طلبها فأعطاها ما سألت وهو كاره ، ونجا بفعلته لأن
يوحنا كان شديد اللسان على الكهان والفقهاء ، فتقبلوا تلك الجريمة
بغير تشهير أو اعتراض .

وقد تنكر الكهان والفقهاء للرسول التأثير قبل أن يتنكر لهم ، كما يفعل
الدينيون « المحترفون » عادة بالوعاظ الذين لا ينتسبون اليهم

ولا يعيشون في زمرةهم ، فكان يوحنا يصيح بهم « يا أولاد الأفاعى . . لا يهجن باخلاككم انكم تنتسبون الى ابراهيم . . انى اقول لكم ان الله قادر أن يخرج من هذه الحجارة أبناء لبراهيم » .

وكانت هذه أول صيحة من ذلك الرسول الثائر سمع فيها الناس أن الخلاص نعمة يسبغها الله على من يشاء ولا يخص بها أبناء سلالة دون سائر السلالات البشرية وكانت علامته على قبول المسيحيين لدعوته أن يذكر اسم الله ويرشهم بالماء ويمسح على رؤوسهم فهم بعد ذلك أهل للدخول في زمرة التائبين وطلاب الخلاص ، ولو لم يكن لهم نسب في آل يعقوب وابراهيم .

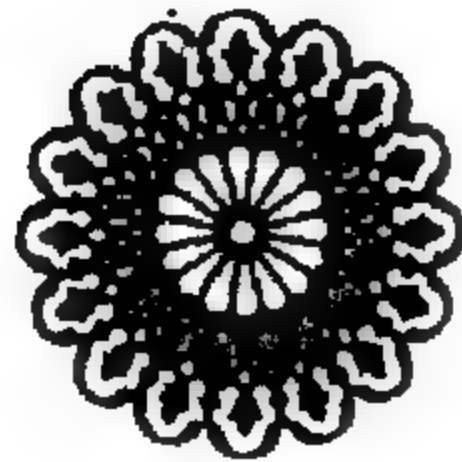
هذه الدعوة الصارمة لم تلبث أن اصطدمت بعماية الشهوات وعناد الغرور ، ولكنها لم تذهب سدى بين الدهماء التى لا تضلها أهواء السيادة ، وبقي اسم يوحنا مقدسا محبوبا يخاف الأدعياء أن يجترئوا عليه ، فلما أراد الكتبة والنامسوسيون أن يخرجوا السيد المسيح بالأسئلة والمعميات رد عليهم حرجهم وقال لهم : أجيبونى (أولا) هل كانت رسالة يوحنا من السماء أم من الناس ؟ فلم يستطيعوا جوابا لأنهم اذا اعترفوا برسالته اتهموا أنفسهم واذا انكروها غضب الشعب عليهم فصمتوا مفحمين .

وليس أدل على مكانة يوحنا من ثناء يوسفوس المؤرخ الكبير عليه ، وهو شديد الحذر من أغصاب ذوى الرأى والسلطان ، فقد قال عنه : « أنه كان انسانا صالحا أوصى اليهود أن يبر بعضهم ببعض وأن يتقوا الله » . وهذه شهادة من المؤرخ يردد بها شهادة قومه ، وهى شهادة للرسول وشهادة على أنفسهم ، وقد باءت دعوة الرسول الصارم بأحدى التجربتين اللتين مرت بهما دعوة الخلاص فى عصره ، فخرج الرسول الصارم من الدنيا وهو يعلم أن دعوة الخلاص ضائعة اذا انحصرت فى قبيل واحد ، وأن الخلاص مرهون بمن يطلبه ويخشى من قواته ، ولو لم يكن من ذلك القبيل .

والسيد المسيح طبيعة أخرى غير طبيعة يحيى بن زكريا ، فلم يجر متابدا ولا نافرا من الناس . بل كان يمشى مع الصالحين والخاطئين ، وكان يشهد الولائم والأعراس ، ولم يكن يكره التحية الكريمة التى تصدر من القلب ولو كانت فيها نفقة وكلفة ، ووبخ تلاميذه مرة لأنهم تقشفوا وتزمتوا فاستكثروا أن تريق احدى النساء على رأسه قارورة طيب تشتري بالدنانير ، وقالوا : لماذا هذا السرف ؟ لقد كان احمرى بهذا الطيب أن يباع ويعطى ثمنه للفقراء ، فقال لهم عليه السلام « ما بالكم تزعجون المرأة ؟ انها احسنت بى عملا . وأن الفقراء معكم اليوم وغدا ، ولست معكم فى كل حين » .

هذه السماحة قد اصطدمت بعماية الشهوات وعناد الغرور كما اصطدمت بهما تلك الصرامة . وقد احصى السيد المسيح على عصره هذه الصدمة وتلك الصدمة فقال : « ان يوحنا جاءهم لا يأكل ولا يشرب فقالوا به مس شيطان ، ثم جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فقالوا انه انسان اكل شريب محب للعشارين والخطاة » .

رسالة قد استوفت تجربتيها بل تجربتها ، وخرجت من التجربتين معا انسانية عالمية تنادى من يستمع اليها ، وتعرض عمن اعرض عن دعوتها بل دعوتها : دعوة الغيرة الصارمة الأبوية ، ودعوة الغيرة السمحة الرضية ، ولو قدر لها ان تعيش فى قبيل واحد لا ستمع لها ذلك القبيل فانعزلت معه ، فلم يسمع بها العالمون .

الشريعة

كل مراجعة تاريخية لذلك العصر تنتهي من جانب البحث السياسى أو جانب البحث الاقتصادى أو جانب البحث الاجتماعى ، أو الدينى أو الثقافى الى نتيجة واحدة : وهى أن ضحايا البذخ والرياء قد بلغوا فيه من كثرة العدد وسوء الأثر حدا يفوق احتمال عصر واحد ، فلا يطبق أن ينتقل بها الى العصر الذى بعده دون أن يطرأ عليه طارئ ، ولن يكون ذلك الطارئ غير طارئ انقلاب شامل .

بلغ فيه ضحايا البذخ والرياء غاية ما يبلغونه فى عصر واحد ، وقد يقال انهم ضحايا الرياء بألوانه الاجتماعية والنفسية ، فما كان البذخ إلا ضربا من الرياء الاجتماعى ، لأنه معلق فى جميع احواله بفخفة الظهور ، وسيان ولع النفوس بفخفة الظهور الأجوف وولعها بالرياء .

وفى عصر كذلك العصر تلزم الرسالة . لكنها رسالة لا تلزم لتأتى العالم بمزيد من الشريعة ، ولا بمزيد من تطبيق الشريعة . فقد تكون المصيبة كلها فى تطبيق الشريعة اذا جرى على سنة الرياء ، وغلب فيه النفاق على الصدق والانصاف انما تلزم الرسالة فى امثال ذلك العصر لتعطى العالم ما يحتاج اليه ، وتنقذ ضحاياه .

والآداب الانسانية هى الحاجة العظمى حين ينخر السوس باطن العرف والشريعة ، وضحايا الرياء هم أول من يتلقف تلك الآداب الانسانية ويشعر بتلك الحاجة العظمى .

انها رسالة قلب كبير يشعر فيجذب اليه كل شعور ، ولا سيما شعور الضحايا والمظلومين .

ويوشك مع الظلم أن يكون كل متهم مظلوما ، لأن الجريمة كلها في جانب الحاكم لا في جانب المحكوم عليه .
وحيث يكون الظلم هو الآفة فالمتهمون هم أولى الناس بالرحمة والعطف والانقاذ .

وقد كان المتهمون هم أولى الناس بالرحمة والعطف والانقاذ في احضان الدعوة الجديدة : احضان الرسول المبشر بالخلاص والنجاة .
طوبى للحزاني . طوبى للمساكين . طوبى للجياع والظماء . طوبى للمطرودين في سبيل البر ، طوبى للودعاء والرحماء : « تعالوا الى يا جميع المتعبين والثققلين . . احملاوا نيري عليكم وتعلموا مني . . فتجدوا راحة لنفوسكم . لأن نيري هين وحملى خفيف » .
اما الويل فهو ويل الشباعى الذين لا يعلمون أنهم جائعون والأغنياء الذين لا يعلمون أنهم معوزون ، والمتجبرين الذين لا يعلمون أنهم مساكين ، والمتكبرين الذين لا يعلمون أنهم منكسرون .

★ ★ ★

واستجاب ضحايا الرياء صيحة الرسول الكريم على قدر شوقهم الى العزاء ، وعلى قدر ما يحملونه من أوقار الشريعة العمياء ، والتقوى المزيفة ، وربما كان الأصح أن الرسول الكريم بذل عطفه لضحايا الرياء على قدر حاجتهم اليه وشعورهم براحته ورحمته ، وعلم أن الشكران على قدر الغفران ، وأن الأمل في التوبة على قدر الكرم في المحبة : « مدينان على أحدهما خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون . ليس لهما ما يوفيان ، فأجزلهما شكرا من سومح في الدين الكبير » .

وكانت ضحية الضحايا في ذلك العصر المرأة ، لأنها لم تزل ضحية الضحايا في كل عصر يطغى عليه البذخ من جانب ويطغى عليه الحرمان من جانب ، ويعم الرياء في كلا الجانبين ، ولم تزل في كل عصر كذلك

العصر تبوء بشقاء الفتنة على ألوانها : فتنة الغواية وفتنة الفاقة وفتنة الأسرة المنحلة وفتنة الحيرة التي تعصف بالثقة . . والطمأنينة الزم ما يلزم المرأة في كل زمان .

ونظرت تلك الفريسة التي لا حقتها اللعنة احقابا بعد احقاب وأطبقت عليها الفتنة في ذلك العصر خاصة أكاما فوق أكام - فإذا حنان طهور يغمر ضعفها ويجبر كسرهما ويمسح اليأس من قرارة وجدانها ويشيع الأمل في رحمة الله بين جوانحها ، فعلمها درس من دروس الحب القدسي ، مالم تتعلمه من دروس العقاب في شريعة المنافقين وموازن المقسطين ، وبرزت على صفحة الزمن في ساعة من ساعات ذلك العصر المريج صورة مشرقة زالت شرائع الهيكل ، وزالت شرائع روما ، وهي باقية عالية : صورة الغفران ماثلة في شخص الرسول الكريم ، وصورة التوبة ماثلة في شخص فتاة منبوذة جاثية على قدميه ، تسكب عليهما الدمع والطيب وتمسحهما بغدائر رأسها .

والتفت السيد الى تلميذه والى المتعجبين من حوله ، يتساءلون : كيف يزعم أنه نبي ويجهل أنها امرأة خاطئة ، فقال : « انتظر الى هذه المرأة ! انى دخلت بيتك فلم يكن لقدمي فيه مسحة من ماء ، ولكنها غسلتها بالدموع ومسحتها بشعر رأسها ، ولم تمنحني قبلة وهي منذ دخلت لا تكف عن تقبيل رجلى ، ولم تدهن رأسى بزيت ، وهي قد دهنت رجلى بالطيب . . ومن أحب كثيرا غفر له الكثير من خطايا . . » توبة صادقة ورحمة مستجيبة لا غرو تضيع على الشريعة الكاذبة فرائسها ، وتخشى التقوى الزائفة على فخرها وكبريائها ، وويل لمن يفتح بابا للتوبة والرحمة ولا يبالى الأبواب التي فتحت للنقمة والعقاب .

★ ★ ★

منذ الخطوة الأولى التي خطاها السيد المسيح في التبشير برسالته أخذ على نفسه أن يعتزل « السلطة » ويتنحى لها عن ميدانها ، فلا يتصدى لها بإبطال أو إنفاذ : لا يبدلها ولا يدعى لنفسه ولايتها ، وحق لكل معلم قادر أن يسلك تلك الخطة في زمنه ، فانه - كما تقدم - قد نشأ في دنيا تشكو الكثرة من الشرائع والأوامر والنواهي والحكام والمتحكمين : ما فاض من رومة الشرائع تملأه مراسم الهيكل وشعائره ومحللاته ومحرماته ، وما فاض من رومة ومن الهيكل ملأته سيطرة هيروود وابنائهم وأذنابه وتابعيه ، ولا حاجة الى مزيد من الأحكام مع فساد الحكام ، فاذا وجب اصلاح بعضها فالخير من اصلاحه لا يساوى جهد الحرب التي تشنها طائفة ضعيفة على دولة الرومان ، وعلى دولة الهيكل وعلى الدولة الأدومية اليهودية التي تشايع الدولتين وتعمل لحسابها بعد حساب هاتين القوتين ، ومن الحق أن الشر الذي ينجم من ذلك الجهد اخطر وافدح من الخير الذي يأتى من ورائه ، ان تاتى ، وقد يدرك باصلاح الضمائر وتهذيب الآداب الانسانية وتعليم الآحاد امثلة من الأخلاق تهدى اصحابها حيث تضلهم الشرائع والقوانين .

إلا انه بهذه الحيدة عن طريق السلطة قد ترك ميدانها فلم تترك له ميدانه ، وسرعان ما اقبلت عليه الجموع حتى أحست السلطة - سلطة الدين قبل كل شيء - بالخطر المقبل من ذلك الداعية المحبوب ، وكل داعية محبوب خطر على سلطة التقاليد والجمود جاءوه في ميدانه بعد أن ترك ميدانهم ، ووقع الاشتباك الذى لا بد منه بين سلطة شعارها المبالغة في الاتهام والبحث عن المخالفات والعقوبات ، وبين دعوة شعارها تيسير التوبة للخاطئين وتمهيد سبل الرجاء في الغفران .

كان التبشير بالغفران والتوبة اكبر ذنوب الداعى الجديد ، لأن الخطايا والعقوبات بضاعة السلطان القائم ، وهى على كونها مصلحة مريحة ، باب للفخر والكبرياء .

فجاءوا يسوقونه الى حيث أبى أن يساق ، وكان همهم الأكبر أن يثبتوا عليه أنه يبطل شريعة أو يتصدى لتنفيذ ذريعة ، فاعنتوا عقولهم في البحث عن المشكلات والألغاز التي يفتى فيها بما يخالف الشريعة الدينية والقوانين السياسية ، أو يفتى فيها بما يخالف آداب الرحمة ووصايا السماحة والصلاح .

برز له مرة واحد من جموع السامعين فقال له : أيها المعلم ! مر أخى يقاسمنى الميراث . . وظن أنه يتولى هنا سلطة التقسيم بحق الكرامة على تلاميذه ومستمعيه ، فما زاد على أن قال : أيها الانسان ، من أقامنى عليكم قاضيا أو حسيبا ؟

وتعمدوا وهو في الهيكل أن يضطروه الى موقف الحكم أو انكار الشريعة ، فاقترح عليه الكتبة والفريسيون درسه ومعهم امرأة يدفعونها الى وسط الحلقة ، وراحوا يتصايحون : أيها المعلم هذه امرأة أخذت وهى تزنى، وقد أوصانا موسى أن نرجم الزانية ، فماذا تقول أنت ؟

ماذا يقول هو ؟ ما بالهم يسألونه ويستأذنونوه وهو لا يملك أن يمنعهم لو ذهبوا بها الى قضاتها ؟ . . ان الشرك مكشوف على وجه الأرض . وليس منه مخرج فيما حسبوا وخمنوا . . إن قال ارجموها فذلك حق الولاية يدعيه ، وأن قال أطلقوها فتلك شريعة موسى ينكرها في قلب الهيكل . فكيف الخلاص من جانبى الشرك ، ولو أنه مكشوف معروف .

سبق الى ظنهم كل خاطر إلا أنه ينتهى من القضية الى حل لا يدعى به السلطة ولا ينكرها ، ولا ينساق فيه الى مجاملة الرياء بالدين والكبرياء بالتقوى ، ولبثوا يترقبون ولا يدرون كيف يخرج من المأزق الذى دفعوه اليه ، وهو يستمع اليهم ويخط بأصبعه على الأرض حتى فرغوا من جلبتهم وسؤالهم ، فوقف قائما ورد عليهم رياءهم في وجوههم وكسر الشرك بقدميه من كلا طرفيه ، وهو يقول لهم : « من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم وليرمها بحجر »

لا ينقض شريعة موسى ولا يدعى تنفيذها ولا يجامل رياءهم بل يدعهم هم يحاولون الخلاص من الحيرة والخجل بالروغان !
وبقيت المرأة المسكينة واقفة وحدها أمامه ، فسألها سؤال العارف :
أين المشتكون منك . أما دانتك أحد ؟ . . فقالت : لا أحد أيها السيد .
فأرسلها وهو يقول : ولا أنا أدينك . فانهبى ولا تخطئى .
نعم . لا يدينها ولا يحسب عليه أنه لا يدينها في تلك القضية ولو
كان هو قاضيا ، لأن القاضي لا يدين بغير شكوى ، وبغير شهود وبغير
بينة !

وتناول مسألة الزواج والطلاق وقد بلغ من سهولتهما في ذلك العصر
أن تتصدع الأسرة وأن تصبح الزوجة اضيع من الخليفة في عرف
قومها ، فقال أن الزوج والزوجة جسد واحد لا يفصلهما الإنسان وقد
جمعهما الله ﴿ ومن طلق امرأته إلا لعلة الزنا دفعها الى الزنا ، ومن
تزوج مطلقة فإنه زان ﴾

ولم تحدث مناوشة قط من هذا القبيل بينه وبين المتفقيهن من
متخذى العلم صناعة واحبولة إلا ارتدوا منها مفحمين ، وخرج منها
مجيبا أحسن جواب بل أكرم جواب .

فلم يصعب عليه أن يحطم « الشرك السياسى » الذى نصبوه له
ليسمعوا منه اشارة باعطاء الجزية أو بعصيان الدولة ، وأراهم أنهم
يتعاملون بنقود قيصر ويكنزون منها الثروة والمال ، فلماذا لا يعطون
ما لقيصر لقيصر وما لله لله ؟

ولم يصعب عليه أن يسكت الصدوقيين والفريسيين معا والأولون
ينكرون البعث والآخرين يؤمنون به جسديا وروحيا على السواء . فلما
قيل له أن شريعة موسى توصى الأخ أن يبني بزوجة أخيه المتوفى حفظا
للأسرة ، وسألوه : لمن تتول في يوم القيامة زوجة تعاقبها سبعة أخوة ،
خيل اليهم أنه لن يستطيع أن يجيب على هذا السؤال جوابا يرضى
الصدوقيين أو يرضى الفريسيين ، فكان جوابه مفحما لهؤلاء وهؤلاء ،

لأن الأحياء في العالم الآخر لا يتزاوجون زواج هذا العالم ،
ولا يتناسلون !

والحق أن الأناجيل لا تروى لنا من هذه المساجلات إلا ما نشهد
أمثاله اليوم في كل درس من الدروس العامة يتصدى فيه المتعلمون
المتفهمون لتعجيز المعلمين والوعاظ ، وإن اختلفت المقاصد من أسئلة
السائلين في كل حلقة على حسب الموضوع والموضوع .

والحق أن قدرة السيد المسيح على الردود السريعة والأجوبة
المسكتة لهم دليل آخر إلى جانب أدلة كثيرة على « الشخصية »
التاريخية ، والدعوة المتناسقة ، لأنها قدرة من وراء طاقة التلاميذ
والمستمعين ، بل هم يرونها ولا يفطنون إلى أهم البواعث عليها في
سياسة الرسالة المسيحية ، فإن هذه الرسالة قائمة على اجتناب
التشريع واجتناب التعرض له بالابطال أو الإبدال ، ووجهتها على
الدوام أنها لا تدعى سلطة من سلطات الدنيا والدين ، وأن مملكة
المسيح من غير هذا العالم ليست من ممالك الدول والحكومات . . . كذلك
قال لكهان الهيكل وكذلك قال لبيلاطس حاكم الرومان ، وعلى ذلك جرى
أسلوبه في كل أمر وفي كل موعظة . فهو أسلوب الآداب والمثل العليا
وليس بأسلوب النصوص والقوانين ، وكلامه عن زنى المطلق وعن زنى
العين التي تقلع إذا نظرت نظرة اشتها ، وعن خطيئة اليد التي تقطع
إذا وقعت في العثرات ، لا يحمله أحد على محمل التشريع وليس في
مسلك المسيح كله في رسالته ما يجريه مجرى الإلزام ، ومع هذا غلب
على الرواة من يحسبه تشريعا مقصودا بحروفه ، وقل من الرواة من
فرق في فهمه بين أسلوب الشريعة المقصودة بحرفها وأسلوب الآداب
الإنسانية التي ترتفع إلى الأكمل فالأكمل وتنفذ إلى المعاني من وراء
الألفاظ ، ويرجع الأمر فيها إلى ضمير يحاسب صاحبه ولا يرجع إلى قاض
يسمل عينا أو يدخل في الصدور ليلتبع فيها بواعث الاشتها ، ولو
خلصت هذه المعاني إلى سامعيها جميعا كما عناها السيد المسيح لما
ثبتت له كما ثبتت من اختلاف الفهم والتأويل .

شريعة الحب

الجمود والرياء كلاهما موكل بالظواهر -
فالجمود يقف بصاحبه عند الكلمات
والنصوص ، يخيل اليه أنها مقصودة
لذاتها فتصيح شغلا شاغلا له يمعن في
تأويلها وتوجيهها واستخراج العقد
والألغاز منها، وينتهي الأمر به إلى اعتبارها
مسألة براعة وفطنة واعتبار الأحكام والعقوبات فرصة للشارع لا يجوز
أن تفلت من بين يديه ، وإلا كان ذلك مطعنا في براعته وفطنته وهزيمة
له أمام غرماؤه المقصودين بتلك الأحكام والعقوبات .
ومن الجامدين من يفخر بعلمه بالنصوص والشرائع ، ويقيس علمه
بمبلغ قدرته على خلق العقد والعقبات من خلال حروفها وسطورها
أو من المقابلة بين سوابقها ولواحقها وبين مواضع الموافقة والمناقضة
منها ، ويحدث هذا لكل « شريعة » صارت الى أيدي الجامدين
والحرفيين ، فقد أدركنا في مصر اناسا من كتاب الدواوين يفخرون
بقدرتهم على توقيف العمل بين المراجعات والردود ، اعتمادا على هذا
النص أو تلك الحاشية ، وافتنانا منهم في عصر العبارات ونبش الدفائن
واقامة الدليل من ثم على سعة العلم والغلبة في ميدان الحوار ومجال
اللف والدوران .

ولا حساب للنفس البشرية بطبيعة الحال عند هؤلاء الجامدين
الحرفيين ، فانما الحساب كله للنص المكتوب من جهة ولدعوى العلم
والتخريج من جهة أخرى ، وانما النفس البشرية هي الفريسة التي
يتكفل العقاب باقتناصها ويتكفل العلم باغلاق منافذ النجاة في وجهها ،
ويقدح في غرور العالم المحيط بأسرار الشريعة وخفاياها أن تتمكن

النفس المسكينة من الهرب وأن يرجع العقاب بغير فريسة . . . وتلك خيبة للشرائع والقوانين ، خيبة لها أن تفتح مذابحها ثم تتيح للضحايا والقرايين أن تفلت منها !

فالشارع الماهر في عرف الجمود هو أقدر الشارعين على مد الحبال واقتناص الضحايا .

والفخر كل الفخر لخدام الشريعة أن يوفروا لها الصيد ويحكموا من حوله الشبكة .

وقد تنتفخ الأوداج بهذا الفخر علانية ، ويصبح أحق الناس بالمفخرة أقدريهم على ادانة الآخرين .

ويتمادى الأمر حتى تصبح الاستقامة براعة في اللعب بالألفاظ وتعجيزا للجهلاء بالحيل والفتاوى ، وحتى يزول الجوهر في سبيل العرض ، ويزول اللباب في سبيل القشور ، وتزول الاستقامة وطهارة الضمير في سبيل الكلمات والنصوص ، وتزول الحقائق في سبيل الظواهر والأشكال .

وإذا صار أمر الفضائل الى الظواهر والأشكال تساوى فيها الصدق والرياء ، فإن غاية الصدق والرياء معا شكل ظاهر باطنه خواء ، فلا فرق بين المرائى وبين الصادق في فضيلته ، ما دامت الفضيلة جمودا لا حس فيه ولا حياة ولا اعتبار فيه للنفس البشرية وراء النصوص والأحكام ووراء الأوامر والنواهي ، ووراء العقاب والاحتيايل .

ان الجمود والرياء كلاهما موكل بالظواهر .

وعالم الظواهر غير عالم الضمير

وهذان هما العالمان اللذان تقابلا وجها لوجه عند قيام الدعوة المسيحية :

عالم كله قيود. وأشكال .

وعالم طلق من القيود والأشكال ، في ساحة الضمير روى انجيل متى في الاصحاح الخامس أن السيد المسيح قال :

« لاتظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض بل جئت لأكمل » .

وروت الأناجيل أنه عمل في يوم السبت وسخر من المحرمات التي لا تدنس الإنسان ، وخاطب الناس بغير خطاب الناموس .
فهل نقف المسيح من تقدموه أو اتبعهم في كل ما أبرموه ؟
إن شئت فقل أنه نقف كل شيء .

وان شئت فقل أنه لم ينقف منه مثقال ذرة .
لأنه نقف شريعة الأشكال والظواهر وجاء بشريعة الحب ،
أو شريعة الضمير .

وشريعة الحب لا تبقى حرفا من شريعة الأشكال والظواهر ، ولكنها لا تنقف حرفا واحدة من شريعة الناموس بل تزيد عليه وينبغي هنا ان نصح معنى الناموس في الأذهان ، فان معناه هو « القوام » الذي يقوم به كل شيء ، وناموس العقيدة هو الأصول الأبدية التي يقوم بها ضمير الإنسان ما دام للضمير وجود ، فلن يزال قائما - كما قال السيد المسيح - ما قامت الأرض والسموات .
ولقد كمل المسيح شريعة الناموس حقا لأنه جاء بشريعة الحب ، وهي زيادة عليه .

ان الناموس عهد على الإنسان بقضاء الواجب . أما الحب فيزيد على الواجب ، ولا ينتظر الأمر ولا ينتظر الجزاء .
الحب لا يحاسب بالحروف والشروط ، والحب لا يعامل الناس بالصكوك والشهود ، ولكنه يفعل ما يطلب منه ويزيد عليه ، وهو مستريح الى العطاء غير متطلع الى الجزاء .

بهذه الشريعة - شريعة الحب - نقض المسيح كل حرف في شريعة الأشكال والظواهر .

وبهذه الشريعة - شريعة الحب - رفع للناموس صرجا يطاول السماء ، وثبت له أساسا يستقر في الأعماق .

وبهذه الشريعة - شريعة الحب - قضى على شريعة الكبرياء والرياء ، وعلم الناس أن الوصايا الالهية لم تجعل للزهو والدعوى والتيه بالنفس ووصم الآخرين بالتهم والذنوب ، ولكنها جعلت لحساب نفسك قبل حساب غيرك ، وللعطف على الناس بالرحمة والمعذرة ، لا لاقتناص الزلات واستطلاع العيوب .

وفي اعتقادنا ان « شخصية » السيد المسيح لم تثبت وجودها التاريخي وجلالها الأدبي بحقيقة من حقائق الواقع كما أثبتتها بوصايا هذه الشريعة : شريعة الحب والضمير .

فكل كلمة قيلت في هذه الوصايا فهي الكلمة التي ينبغي أن يقال ، وكل مناسبة رويت فهي المناسبة التي تقع في خاطر ولا تصل إليها شبهة الاختلاق .

يلزم في شريعة الكبرياء والرياء من يتخذ الدين سبيلا الى التعالي على الآخرين ، ويلزم في شريعة الحب من يقول لذلك المتعالي على غيره المتفاني بنفسه : ﴿ لماذا تنظر الى القذى في عين أخيك ولا تنظر الى الخشبة في عينك ؟ ﴾ .

يلزم في شريعة الفرح بالعقاب والسعى وراء العورات من يسوق المرأة الخاطئة في المواقب ويخف الى مواقف الرجم كأنما يخف الى محافل الأعراس ، ويلزم في شريعة الحب من يبهت ذلك الجمع المنافق ويكشف له رياءه ويرده الى الحياء ، وقد ارتد الى الحياء حين استمع السيد يناديه : ﴿ من لم يخطيء منكم فليرمها بحجر . . ﴾ .

ويلزم في شريعة الرياء والكبرياء أن يفخر المصلي بصلاته وأن يعلن الصائم عن صيامه ويتخذ زيا ينم عليه بعبوسه وضجره ، ويلزم في شريعة الحب من ينهى الناس عن صلاة الرياء وصيام الرياء لأنهم يحبون أن يصلوا قائمين في الجامع وفي زوايا الشوارع .. ومتى صمتم انتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين ، فانهم يغيرون وجوههم ليظهروا للناس صيامهم فقد استوفوا أجرهم فلا أجر لهم ، وأما أنتم فمتى صمتم

فادهنوا رؤوسكم وأغسلوا وجوهكم ، لا يظهر صيامكم للناس بل لأبيكم
المطلع على الصدور » .

يلزم في شريعة الرياء والكبرياء أن يفخر المعطى بالعطاء وأن
يستطيل به على الفقراء ، وأن يصوت قدامه بالأبواق ويعلن صدقته في
الطرق والأسواق ، ويلزم في شريعة الحب أن تستتر أعمال المحسنين
فلا تعلم الشمال ما تفعل اليمين .

في شريعة الكبرياء يتقى المتكبر تقواه ليتكبر بها على المذنبين ويلوم
المرشد المصلح لأنه يجلس مع العشارين والخطاة وفي شريعة الحب
والضمير يقال للمترفعين بتقواهم ما ينبغي أن يقال لهم : إنما يحتاج
المرضى إلى الطبيب وإنما يكون الحب على قدر الغفران .

وقد بلغت فتنة « الظواهر والأشكال » غايتها وطغت من الهيكل إلى
البيت ، ومن المكتب إلى السوق ، ومن المنبر إلى المائدة . حتى لقمة
الطعام أصبحت لا تحل أو تحرم إلا بمقدار ما يتلى عليها من الأوراد
والعزائم ، وما تحاط به من الشعائر والمراسم ، وما يرسمه الكهان من
أحكام الذبائح والولائم ، فبحق يصطدم هنا عالم الظواهر وعالم
الضمير ، وبحق يقال للمتطهرين بغسل الأيدي والتلاوة على لقم الطعام
وصحاف المائدة :

« إن ما يدخل الفم لا يدنس الضمير ، وأن الدنس إنما يخرج من
القلب الذي فيه الشر والزور والفسوق والكفران » .

★ ★ ★

ومجمل القول أن الخير كله كان في حكم شريعة الظواهر والأشكال .
شريعة الكبرياء والرياء ، مسألة « امتياز رسمي » يحتكره أصحابه
بفضل السلالة والعنصر ويرجع الأمر فيه إلى الموروثات والمأثورات .
فالفضل بين الأمم « امتياز رسمي » محتكر لإسرائيل لأنهم أبناء
إبراهيم ، والفضل بين الإسرائيليين « امتياز رسمي » محتكر لأبناء
هرون وأبناء لاوي أصحاب الكهانة بحق النسب والميراث ، والفضل في

الدين والعلم حرفة يحتكرها الكتبة والتاموسيون أو فقهاء ذلك الزمان ، بل كادت محبة الله لشعبه المختار أن تكون « وثيقة في صك مرسوم » تضمن الايثار لذلك الشعب وان هبطت به أعماله دون سائر الشعوب . . .

﴿ فلا لأنكم أكثر الشعوب لازمكم الرب واختاركم فانكم أقل من سائر الشعوب ، بل هي محبته وحفظه القسم الذي عاهد عليه آباءكم ﴾ .

فلما قامت الدعوة المسيحية بشريعة الحب والضمير كانت كلمتها هي الكلمة التي تقال في كل ما ادعوه ، وما اساثروا به واحتكروه . ليس الخير حكرا للنسب والسلالة ﴿ بل الذي يعمل بمشيئة الله هو أخى وأختى وأمى ﴾ . . . ﴿ ان كثيرين يأتون من المشارق والمغرب ويتكثون مع ابراهيم واسحاق ويعقوب على أرائك الملكوت ، وأما بنو الملكوت فيطرحون الى الظلمة بالعراء ﴾ . وإنما الرحمة عمل ، لانسبة ولاحرفة . . . وضرب لهم مثلا : انسانا خرج عليه الخلصوص في الطريق فسلبوه وضربوه وتركوه بين الحياة والموت ، وعبر به كاهن فأهمله ومضى في طريقه ، وجاء لاوى فمضى ولم يلتفت اليه . . . ولكن سامريا رآه فأشفق عليه وضمده جراحه وأركبه على دابته وأق به الى فندق وأولاه عنايته ثم أخرج لصاحب الفندق عند سفره دينارين لينفقهما عليه ويعنى به ومهما ينفق عليه فهو موفيه عند مرجعه ﴾ . . .

قال السيد المسيح لتلاميذه وقد ضرب لهم هذا المثل : « أى هؤلاء الثلاثة أقرب الى ذلك الصريع الجريح ؟ » والجواب الذى لا خلاف عليه بداهة أن السامري المنبوذ أقرب اليه من أبناء هرون ومن اللاويين المصطفين !

وراح يجيبه فطاحل العلماء التياهين بما علموه وحفظوه وتفننوا في الغاز الفقه وأحاجى الشريعة ، فقال لهم « أن الدين بما تعمل لا بما

تعلم . . . وحذر اتباعه ومريديه أن يقتدوا بهم في عملهم وأن يدعوا
مثل دعواهم : ﴿ لأنهم يحزمون الأوقار ويسومون الناس أن يحملوها
على عواتقهم ولا يمدون إليها أصبعاً يزحزحونها ، وإنما يعملون
عملهم كله لينظر الناس اليهم ؟ يعرضون عصائبهم ويطيلون
أهداب ثيابهم ، ويستأثرون بالمتكأ الأول في الولائم والمجالس
الأولى في المجامع ، ويتغنون التحيات في الأسواق وأن يقال لهم :
سیدی سیدی حيث يذهبون . . . ﴾

* * *

ثم يهتف بأولئك المنافقين التياهين : « أيها القادة العميان الذين
يحاسبون على البعوضة ويبتلعون الجمل . . . أنكم تنقون ظاهر الكاس
والصحفة وهما في الباطن مترعان بالرجس والدعارة . . . ويل لكم أيها
الكتبة والفريسيون المراءون - أنكم كالقبور المبيضة ، خارجها طلاء
جميل وداخلها عظام نخرة » .

ولما تعاملوا عليه بالأسئلة عن أسرار الكتب والغاز الفرائض
والوصايا ، وسألوه أيهما أعظم في الناموس ؟ حسبوا أنه سينقب بين
السطور ويطيل البحث بين الأسرار والألغاز ، ولكنه ترك السطور
والنصوص وجمع لهم الدين كله والكتب جميعاً في كلمات معدودات :
﴿ أن تحب ربك بجماع قلبك ومن كل نفسك وفكرك ، وأن تحب
قريبك كما تحب نفسك ﴾

هذا كل مايلزم العابد الصالح أن يحتقبه من القماطر والأوراق ،
ولا تكون العقبي أنه يهدر الفرائض والأحكام وأنه يستبيح
ما لا يباح ، بل لعله يتشدد حيث يترخص النصوصيون والحرفيون ،
كما يتشدد الانسان حين يحاسب ضميره ويصنع في سبيل الحب
ملا يصنعه في سبيل الواجب ، وكل ما هناك أن تصبح الفضيلة وحي
نفس وحساب ضمير ، ولا يصبح قصاراها وحي القانون وحساب
الصكوك والشروط ، وأساليب الروغان من بين السطور والحروف .

لا جرم كانت شريعة الحب والضمير أشد وأخرج من شريعة الظواهر والأشكال ، لأن الضمير موكل بالنيات والخواطر قبل الأفعال والوقائع ، ولأنه يحاسب صاحبه على همساته ووساوسه ولا يتركه حتى يعمل ما يضر أو يسوء .

« قيل للقديس لا تقتل ومن يقتل وجب عليه العقاب . أما أنا فأقول لكم أن من يغضب على أخيه باطلا يأثم ويجزى . . فان قدمت قربانك وذكرت حقاً لأخيك عليك ، فدع قربانك أمام المذبح وأذهب قبل فصالح أخاك .

﴿ وقيل للقديس لا تزن . أما أنا فأقول لكم أن من ينظر إلى امرأة فيشتهيها فقد زنى بها في قلبه ، فان كانت عينك اليمنى تلقى بك في العثرات فاقلعها والحقها عنك فخير لك أن يهلك عضو لك من أن تهلك كلك . .

﴿ وقيل للقديس لا تحنث . . وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا . . وليكن كلامكم كله نعم نعم . لا . لا . وما زاد على ذلك فهو من الشيطان . . ﴿ وسمعت أنه قيل عين بعين وسن بسن . وأما أنا فأقول لكم لا تقابلوا الشر بالشر ، ومن لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر . . ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب معه ميلين . .

﴿ وسمعت أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك . وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعينكم . أحسنوا إلى مبغضيكم . وادعوا لمن يسيء ويطردكم ، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي

في السماوات ، فانه يطلع شمسه على الأشرار
والصالحين ويرسل غيثه للأبرار والظالمين . وأى
أجر لكم أن احببتكم من يحبونكم . اليس
العشارون يفعلون ذلك ؟ وأى فضل تصنعون أن
خصصتم أخوتكم بالسلام ؟ اليس العشارون
يفعلون ذلك ! فتعلقوا أنتم بالكمال ، فان الله
كامل . . . يحب الكمال . . . ﴿

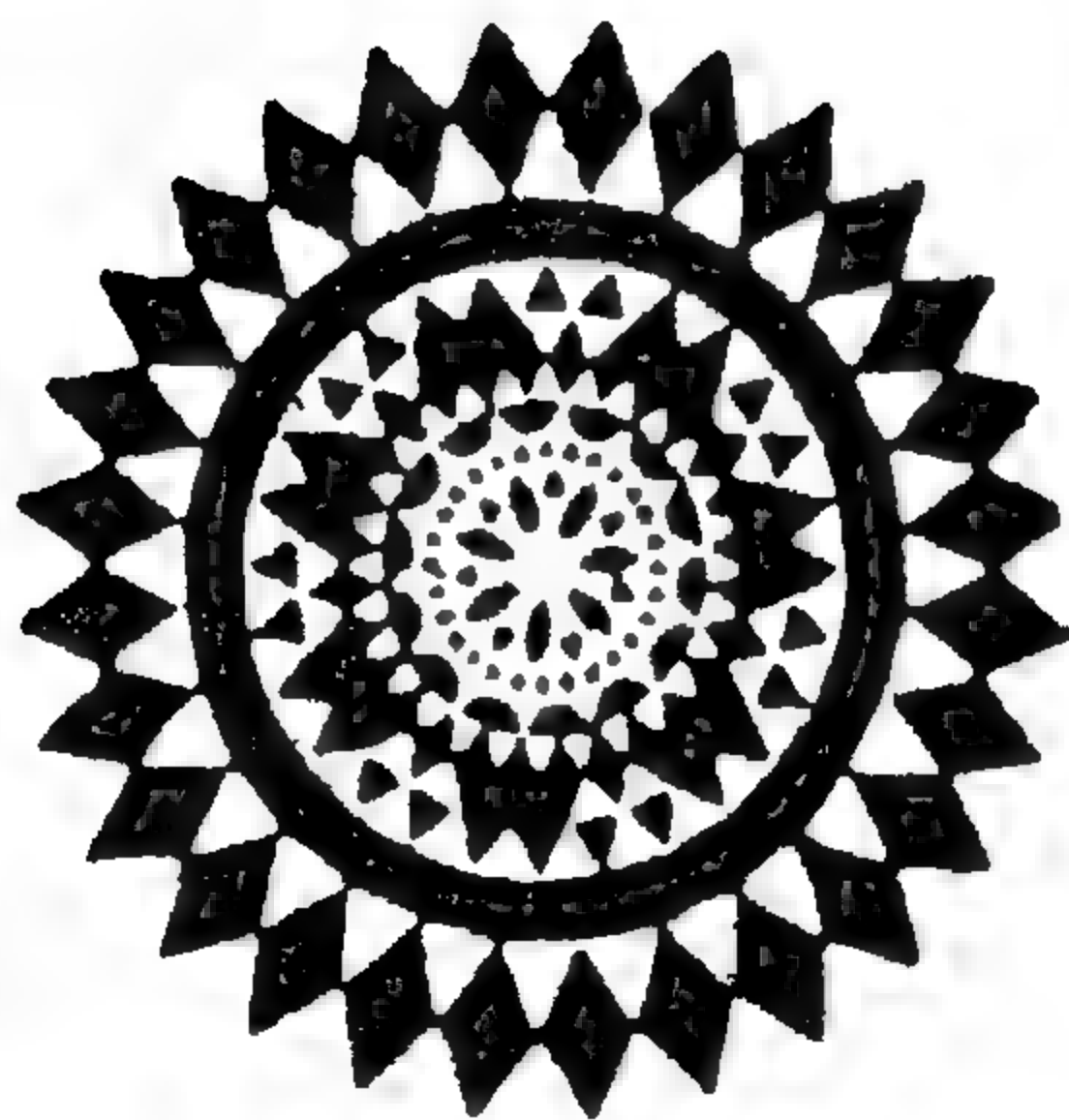
هذه شريعة تهدم كل عرف قائم وتعصف بكل شكل
ظاهر ، ولكنها لا تهدم الناموس ولا تعصف بركن من أركانه ، وقد تزيد
فرائضه ولا تنقص حرفا منها حين تنقلها من الأوراق ومناظر العيان الى
الضمائر والقلوب ؛ لأن الانسان يحاسب نفسه اذا حب حسابا لا تدركه
الشرائع ولا يطلع عليه القضاء .

وقد كان المصطدم بين الشريعتين حيث يتوقع وكما يتوقع ، وكان
السجال بينهما هو السجال الذى تمليه شريعة الحب والضمير وشريعة
الظواهر والأشكال ، ولم تسقط من ذلك السجال كلمة كانت منظورة من
دعاة الرياء والكبرياء ، ولم يكن الجواب على كلمة منه عرضا غير
مقصود في وجهته او جزافا يقوله كل قائل ويأتى لغير مناسبة ، ومن ثم
نقول ان الشخصية التاريخية والدعوة المتناسقة لم تثبتا ببرهان
أصدق من هذا البرهان ، وأن المصطدم بين الشريعتين لا يخلقه
المخترق ان شاء ، لأنه من وراء طاقة المخترق أن يخلق طبيعة
الشريعتين : شريعة الحب والضمير وشريعة الرياء والكبرياء ، ويدفع
بهما حيث يندفعان ويملى عليهما ما تسألان عنه وما تجيبان .

تلك معالم واضحة ومقاصد بيّنة معروفة المنحى ، فاذا وقع اللبس
مرة فليس أيسر من الحسم في مواضع اللبس على ذوى النية الحسنة ،
فكل ما وافق شريعة الحب والضمير وخالف شريعة الظواهر والأشكال

فهو هنا ، وكل ما مشى فى سبيل الظواهر والأشكال وأعرض عن سبيل
الحب والضمير فهو هناك ، ولن يطول اللبس فى معنى من معانى السيد
المسيح إلا على عباد الألفاظ والنصوص ، وليس من الانصاف ولا من
حسن الفهم أن تحكم الألفاظ والنصوص فى الدعوة التى تزديها وترجع
بكل شىء الى مقاصد الحب والضمير . ذلك كما قال السيد المسيح هو
وضع الخمر الجديدة فى الزق القديم أو وضع الرقعة القشبية على
الثوب الرديم .

★ ★ ★

آداب حياة

كان « أوريجين » فيلسوفا ملحوظا
المكانة في تاريخ الفلسفة والديانة
المسيحية . ويرى الكثيرون أنه أكبر
المفكرين الدينيين الذين تبغوا بين القرن
الثاني والقرن الثالث للميلاد ، ومن لم يره
كذلك فلا خلاف عنده في حسبانته بين ثلاثة
أو أربعة من كبار المفكرين في عصره ، غير مستثنى منهم اساتذته
الأولون . هذا الرجل قرأ في شبابه قول السيد المسيح أن اناسا يخصيهم
الله واناسا يخصيهم الناس واناسا يخصون أنفسهم في سبيل الله ،
فحمله على معناه الحرفي وجب نفسه ليقدم بعد ذلك على تعليم النساء ،
وهو آمن ولكنه أدرك خطاه بعد ذلك وعدل عن هذا الفهم الحرفي لا قوال
السيد المسيح .

إلا أن ثبوت هذه الرواية في سيرة رجل من أعلام زمانه يبطل العجب
من روايات كثيرة بقيت بين أخبار الدعوة المسيحية في عصرها الأول ،
فقد كان الرجل يفتأ عينه اذا علم أنها نظرت الى امرأة نظرة اشتهاه ،
وكان يمسح جسده مسحا اذا راودته الشهوات ، حتى ليتساقط منه
الدود وهو بقاء الحياة ، فاذا كان شاب في ذكاء « أوريجين » وقوة
فطنته يفهم العظات المسيحية على هذا الوجه ، فلا عجب أن يشيع هذا
الفهم بين طائفة من البسطاء الذين لا يبلغون مبلغه في الفطنة
والدراية .

لكن « أوريجين » نفسه قد عدل عن خطئه بعد زمن كما أسلفنا .
وسبقه وجاء بعده اناس من طبقته أيقنوا أن السيد المسيح قصد
المعانى ولم يقصد الحروف حين أوصى بكف الأعضاء عن نزغات
الجسد ، فلم يعن بفقء العين إلا ما نعنيه بقطع اللسان حيث نريد به
السكوت أو الاسكات ، ولم يعن بقمع الجسد إلا ما نعنيه بقمع
الرياضة والتربية ، وكان كلمنت الأسكندري يقول بحق أن السيد
المسيح لا يعنى بنبذ المال أن ترفضه بتاتا في جميع الأحوال ، والا
لم يكن الاحسان فضيلة من أكبر الفضائل في الوصايا المسيحية ، وجاء
القديس أو غسطين بعد ذلك فنفى أن الدين يوجب الزهد على كل أحد ،
مع استحسانه الزهد لمن يقد عليه .

إلا أن الخلاف على فهم وصايا المسيح لم يزل قائما بعد تفسيرها على
هذا الوجه مرات في أقوال حكماء المسيحية ، ولا يزال هذا الخلاف قائما
الى عصرنا هذا في الوصايا التي تدور على رفض الحياة الخاصة ، وغير
قليل من المتأولين ينحو منحى الدكتور « شويتزر » showeltzer الذي
يرى أن السيد المسيح قد أوصى الناس بتلك الوصايا لأعتقاده أن
الساعة قريبة وأن الدنيا التي يهجرونها مقضى عليها بالفناء في مدى
سنوات ، فكل ما أوصى به الناس فالمفهوم منه أنهم على سفر وأن الزاد
للعالم الآخر من غير هذا الزاد الذي يدخره المدخرون للدنيا الزائلة .
وفي اعتقادنا أنه لا محل للخلاف على الوصايا التي وجهها السيد
المسيح لتلاميذه ورسله المتجردين لنشر الدعوة ، فان كل دعوة في عصر
السيد المسيح أو في عصرنا هذا ، وفي جهاد الدين أو جهاد الدنيا ،
تحتاج من الدعوة الى مثل ذلك التجرد ومثل ذلك الانقطاع عن الشواغل
الأخرى ، ونظام فرق الغداء في الجيوش الحديثة معلوم لا خلاف عليه ،
وأول احكامه أن يفكر « الجندي المجاهد » في الموت قبل تفكيره في
الحياة .

إنما الخلاف على الوصايا حين تتجه الى غير التلاميذ والرسل : الى أبناء الدنيا الذين يعيشون فيها ويعملون لأنفسهم ولمن يعولونهم من أبنائهم وذويهم ، فهل يطلب من هؤلاء جميعا أن ينقطعوا عن دنياهم ويرفضوا حياتهم وتشبهوا بالطير والنبات في اعتمادهم على الغذاء والكساء ؟

أقول حقا اننى أفهم وصايا السيد المسيح جميعا ولا أجد فى فهمها صعوبة على الإطلاق اذا أنكرنا الجمود على الحروف والنصوص كما كان ينكرها عليه السلام ، واذا علمنا أنه عليه السلام قد قال كل شئ حين قال ولخص حكمته كلها فى هذا المقال : « ليس الانسان للسبت ، وإنما السبت للانسان » .

لقد كان هم السيد المسيح فى الإصلاح النفسى تغيير البواعث لا تغيير المقادير .

كان همه أن ينقل الآداب من محور الى محور ، ولا قيمة للمسافات ولا للأبعاد اذا كان انتقال المحور هو المقصود .

كانت العروض هى المحور الذى تدور عليه حياة الأمم والأحاد فى عصره ، فوجب أن يكون الجوهر الصميم هو محور الحياة . كانت « الأشياء » مقدمة على النفس الانسانية ، فوجب أن تكون النفس الانسانية مقدمة على الأشياء .

وجب أن يكون ربح النفس الانسانية هو الغنيمة الكبرى ، لأن من ربحها فلا جناح عليه أن يخسر العالم .

وإذا كان « الحطام » هو محور الحياة فسيان الكثير والقليل : سيان من يطلب الدرهم الواحد ومن يطلب ملايين الدراهم ، فكلاهما مدعاة خطأ وسعيه عقيم .

اذا كانت « الشهوة » هى محور الحياة فسيان من يشتهى بعينه ومن يقوم ويقعد ويسهر وينام فى طلب اللذة والغواية ، فكلاهما فارغ لهذا المحور الذى يدور عليه .

ولكننا ننقل المحور ، أو ننقل القبلة كما أسلفنا في فصل سابق ،
فينتقل كل شيء ويتغير اللباب الأصيل من كل خلق .
إذا أصبح كسب النفس الانسانية - كسب المحور - هو غاية الحياة
فالذى يملك الملايين زاهد كالذى يملك العشرات أو الذى لا يملك شيئاً
من الأشياء .

إذا تغير المحور فمسافة الفرسخ والميل كمسافة الشبر والقيراط .
وإذا بقى المحور فالبعيد كالقريب والقريب كالبعيد .
وتغيير المحور هو الذى عناه السيد المسيح .

وتغيير المحور لازم فى ذلك العصر ، لازم فى هذا العصر ، لازم فى كل
زمن ينحرف فيه الاتجاه عن سوائه ، ولهذا كانت رسالة السيد المسيح
نموذجاً للرسالات ، ولم تكن آخر الرسالات فى الحياة الانسانية .
لهذا نعتقد أن السيد المسيح كان يغير المحور تغييراً آخر لو أنه
حضر الدنيا بعد عصره ببضعة أجيال ، ورأى الناس يفرقون فى تعذيب
الجسد ويفرحون باطعامه للدود وهم بقيد الحياة .

بل لا حاجة بنا الى الفرض هنا أو الاحتمال الذى يقبل الخلاف ، فان
المسيح قد غير المحور هذا التغيير فى زمانه : غيره حين قبل انفاق
الدنانير فى عطر تمسح به قدماه ، وحين قبل أن يشهد الأعراس ويضرب
المثل لاتباعه فى أفراح الحياة ، وفى براءة كل فرح يأتى من القلب ويسر
الجسد ولا يحزن الروح .

وماكان الإصلاح فى الدعوات الكبرى قط مسألة مقادير ومسافات :
انت تنهك نفسك لتكنز مليوناً فحسبك أن تنهك نفسك لتكنز عشرة
آلاف ، ولا تزيد .

انت تنهالك على جميع اللذات فى جميع الأوقات ، فتتهالك عليها أياماً
فى الأسبوع ، أو تهالك على بعضها دون سائرهما فى جميع الأيام .
انت مشغول الذهن بالعدوان والبغضاء فاشتغل بهما قليلاً
ولا تجعلهما شغلاً شاغلاً بغير انقطاع .

كلا . لم يكن الاصلاح فى الدعوات الكبرى قط مسألة مقادير ومسافات، وانما كان على الدوام مسألة « محور » ينتقل ، أو مسألة « باعث » يتغير ، وعلى الدنيا بعد ذلك أن تعرف شأنها فى مسافاتها ومقاديرها ، حتى يبلغ بها الانحراف غايته فتعود أو يعاد بها الى محورها الذى انحرفت عنه أو الى محور جديد .

اننا لاننصف السيد المسيح بل ننصف انفسنا حين نعتقد أنه كان يدرك ما يقول وهو يقول : « من أخذ منك رداءك فاعطه قميصك مع الرداء » .

أترى السيد المسيح كان يفوته أن الرداء والقميص اللذين يعطيها المعطى هما الرداء والقميص اللذان يأخذهما الآخذ أو يسلبهما السالب ؟

كلا . ماكان يفوته ذلك ولاريب ، ولا أدنى ريب . ولكن النفس الانسانية هى المقصود ، وليس المقصود هو الرداء أو القميص .

المقصود هو أن ترفع النفس الانسانية فوق اشياءها ، بمثل من الأمثلة ، يصح أن يكون هذا المثل ويصح أن يكون مثلا سواء ! فيمكن العطاء حبا وطواعية لأن من يعطى مجبرا أو يعطى مالا يهمه أن يعطيه يفقد شيئا ولا يملك نفسه .

وليس كذلك من يعطى لأنه يريد العطاء : انه يكسب ما أعطاه ولا يضيعه ، لأن غنى النفس يقاس بما تعطيه ، وغنى الجسد يقاس بما يأخذه ، ومن كان لا يبالي أن يعطى العالم كله ليربح نفسه فأخلق به أن يربح نفسه بقليل من العطاء .

أراد السيد المسيح أن يعبد الانسان سيذا واحدا ، ولا يعبد سيدين ، وهذا كل ما أراد .

فمن يملك أموال الدنيا غير عابد للمال فلا جناح عليه .
ومن يعبد الله ويستعبد المال فلا جناح عليه .

ومن حاول غير ذلك فهو غير مستطيع ، وليس قصاراه أنه غير مشكور
و غير مأجور . .

ونحسب أن النهى عن عبادة سيدين قد أقام الحد واضحا سهلا بين
ما هو مباح وما هو محظور في طلب الدنيا ومتاعها وزينتها . فلا حرج
على انسان يملك المال العريض وهو لا يعبد المال ولا يقدم نفسه قربانا
على هيكله ولا نجاة لأنسان يملك درهمين ولا ينالهما بغير عبادة المال .
ويحسن بنا على الجملة أن نذكر أن السيد المسيح لم يقصد إقامة
مجتمع في مكان مجتمع ، ولكنه قصد الى تهذيب آداب انسانية يعتصم
بها ضمير الفرد وضمير الأمة ، وأقامها على أساس واضح في وصايا
متعددة لا تضارب بينها .

فالجسم أفضل من الطعام واللباس .

والانسان أفضل من السبت .

وغنيمة النفس أربح من غنيمة العالم .

ومملكة الضمير في قرارة كل انسان أبقي من ممالك العروش
والتيجان .

وبساطة الايمان أصلح من حذقة العلماء والحفاظ ، ولولا هذه
الحذقة لما استعصى على أحد أن يفهم ما يسمع من وصايا السيد
المسيح وما جرى مجراها في كل زمن ، فمن دأب الحذقة على الدوام أن
تجتهد لكيلا تفهم وليس من دأبها أن تجتهد مرة لكي تفهم ، وعندها في
كل أونة سبب لتعطيل كل فهم وسبب لتعطيل كل عمل وسبب للظهور
يصرفها آخر الأمر عن بواطن الأمور . وهذه الحذقة هي التي حالت بين
المتحذقين قديما وبين كل عمل بكل وصية ، فليس عندها مستمع لنبي
ولا لحكيم .

ان الحذقة هي التي أبت أن تفهم حين قال القائل : أن العصفور
المبكر يجد الدودة قبل غيره . . أفليس في هذا الكلام شيء يفهمه
السامع ؟ بلى . وفيه نصيح لمن يريد أن يسمع ويعمل . ولكن الحذقة

هى التى قالت فى جواب تلك النصيحة : أن الدودة لو لم تبكر قبل العصفور لما اكلها العصفور .

ان الحذقة تقول هذا لأنها لا تعمل ، فهل تراها كسبت شيئاً حين خسرت العمل ؟ . كلا فان سخريتها تستقيم اذا كان التأخير اسلم للدودة من التبكير ، ولكنهما يستويان على الأقل ، ان لم يكن التأخير خليقاً أن يعرض الديدان لمئات المناقير ومئات العيون ، بدلا من فرد منقار وفرد عين . . !

كذلك يقول السيد المسيح : من طلب منك رداءك فاعطه قميصك مع الرداء ، فتقول الحذقة ولماذا يحق للمطالب أن يملك القميص والرداء معا ولا يحق لمن يعطيها أن يحتفظ بهما فى حوزته ؟

أفليس فى قول السيد المسيح ما يفهم ؟ بلى . فيه ما يفهم وما يصح فهما على ضلال ، ولكن الحذقة لا تريد أن تفهم ولا أن تعمل ، ولا تريد إلا ظهورا « على حساب » الفهم والعمل كما يقولون ، ولولا ذلك لما غاب عنها أن الجديد فى الأمر هو امتحان المعطى الذى يقتدى به فى الاحسان ، وان طالب الرشد لا خلاف عليه ولا على قيمة عمله من الفضيلة ، وانما الخلاف الذى يحتاج الى جديد هو قيمة الاعطاء من فضيلة السماحة والايثار .

لقد كانت الدنيا تدور على محور الشر والبغضاء والنفاق ، فحسن ولا شك أن تدور على غير ذلك المحور ، واذا انتقلت منه الى محور القناعة والخير والحب والصدق فلا مشاحة فى قياس المسافات ولا تقدير المقادير .

بل نقول أن الرسالة كاملة وافية ولو لم يكن هذا الانتقال إلا الى حين وفى حيز محدود ، فانما العبرة باضافة هذه القيم الجديدة الى حساب الانسانية ، وشأن الانسانية بعد ذلك وما تستطيع ، وشأن الرسل بعد ذلك وما يستطيعون من تجديد الرسالة كلما انحرفت الجادة أو احتاج ضمير الانسان الى محور جديد .

ملكوت السموات

﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
وهو أعلم بالمهتدين ﴾ .

قرآن كريم

هذه آية كريمة لها مرجع من تاريخ كل دعوة ولا سيما الدعوات الدينية الكبرى ، وما من شيء هو ادعى الى التدبر الطويل من المقابلة بين مقاصد أصحاب الدعوات وبين الغايات التي تنتهي اليها دعواتهم على غير قصد منهم ، بل على خلاف ما قصدوا اليه ، ثم يمضي الزمن وتنطوي المقاصد والغايات فيبدو أن طريق الدعوات كان أهدي من طريق أصحابها ، كأنما الدعوات والدعاة معا وسيلة مسخرة تسير في عنان الحكمة الأبدية ، دون أن يعلم الدعاة أو يعلم المستجيبون لهم الى أين تسير ، وإلى أين يسيرون .

ماذا لو أن أهل مكة عقلوا فاستجابوا الى الدعوة المحمدية ولم يدخل المسلمون مكة دخول الغالبين المنتصرين ؟

ان الهجرة من مكة الى المدينة كانت فاتحة الفتوح الاسلامية فلو انها ارتفعت من تاريخ الاسلام لتغير ذلك التاريخ ، ولكنه لا يستفيد فيما نعتقد بزوال ذلك الحادث الذي كان محسوبا من العقبات ، بل اكبر العقبات في صدر الاسلام .

وماذا لو أن بنى اسرائيل في عصر السيد المسيح قبلوه وصدقوه وفتحوا له أبواب الهيكل مرحبين مؤمنين ؟

كان غاية الأمر أن نبيا من الأنبياء يضاف اسمه الى اسماء الانبياء في كتاب العهد القديم ، وتبقى اسرائيل في عزلتها كما كانت ، ويبقى العالم كله كما كان من هذه الناحية ، وتبقى الناصرة كما كانت في التاريخ : منسية لا تذكر ، أو تذكر كما تذكر أصغر القرى التي تحكمها رومة الخالدة : رومة القياصرة والجبارين المتألهين .

فمما لا ريب فيه أن السيد المسيح قد أراد إسرائيل بدعوته الأولى ومن البداية أن يريد لهم قبل أن يريد أحدا غيرهم ، لأنهم عشيرته الأقربون ، ولأنهم أصحاب الكتب التي تبشر بالخلاص وتترقب الرسول المخلص من وراء الغيب .

وقد كان السيد المسيح يعظ التلاميذ ويقول لهم . ماذا تركتم للأمم ، لأنهم أبناء أمة أولى بها أن تستمع إلى الحق من أبناء الأمم كافة ، وهم غير مختارين

وقد كان يرسل التلاميذ للدعوة وينهاهم أن يدخلوا السامرة ، ويحذرهم على العموم أن يطرحوا الآلئ تحت أقدام الخنازير . وعلى رفقة في الخطاب كان ينتهر المرأة الفينيقية التي أرادت منه كرامة من تلك الكرامات التي يخص بها أبناء يعقوب ، لأنه ليس بالحسن أن يؤخذ الخبز من أبناء البيت ليلقى به إلى الكلاب . وكان هذا الايثار بديها كما قلنا من وحي الفطرة ووحى الكتب والدواوين ، وكان كذلك حكمة من حكم الدعوة التي يراد لها النجاح ، فإن المساواة بين العشيرة الأقربين وبين الغرباء الموتورين كانت خليقة أن تقصى الأقربين ولم يكن يقينا ولا شبيها باليقين أن تدانى إليه أحدا من أولئك الغرباء الموتورين ، الذين يحاربونه ويحاربون قومه ويبادلونهم سوء الظن وتارات الانتقام .

فماذا لو استجاب المدعوون إلى الدعوة على أحسن حال وأيسر احتمال ؟ ماذا لو استجابوا بغير عناد وبغير استشهاد ! ان استجابوا جميعا إلى الدعوة فقد دخلت الدعوة في نطاق « العصبية العنصرية » ولم يتغير بها في شيء في غير ذلك النطاق المحدود .

وان لم يستجيبوا جميعا ، واستجابت منهم فئة من فئات شتى ، فغاية الأمر أنها فرق تضاف إلى فرق الفريسيين والصدوقيين والآسين والغلاة ، بل قد حدث فعلا أن فئة من بني إسرائيل قبلت المسيحية على

انها طائفة يهودية « سميت بالطائفة « الابيونية » أى طائفة الفقراء وال دراويش ، ثم ذهبت هذه الطائفة فى الغمار فلا هى إلى اليمين ولا إلى اليسار . ولم يبق لها نصيب فى تاريخ اليهود ، ولم يبق لها نصيب فى تاريخ المسيحيين .

بل حدث فعلا أن كنيسة مسيحية يهودية هجرت بيت المقدس إلى شرق الاردن ، واعتزلت كنائس اسرائيل وأقامت شرقا حيث تحرم الإقامة على سائر اسرائيل . وظلت ردحا من الزمن لا هى اسرائيلية خالصة ولا هى مسيحية خالصة ، ثم ذهبت فى الغمار كما ذهب الابيونيون .

لقد مر بنا المثل الذى ضربه السيد المسيح للمدعوين المتخلفين . مثل الأمير الذى أولم الولائم ، وأرسل إلى الصفوة المختارين من الأقرباء والصحاب يدعوهم أن يفرحوا معه ويشاركوه فى طعامه وشرابه فلم يجبه منهم أحد ، وتعلل كل منهم بعلّة تؤدى به إلى ما بعد يوم الولاية ، فأقسم لا يحضرنها أحد بلغته الدعوة ، وليملأنها بمن حضر ومن لم يحضر ، ومن تزويه الأزقة أو تقذف به الطريق ، وأبى أن يبقى مكان على المائدة خلوا من ضيف . وأصبح كل طارق ضيفا مقبولا على الرحب والسعة ، وهكذا تعمر وليمة السماء التى يتأخر المدعوون إليها ، ويتقدم إليها من هم أحق بها ، لأنهم يشتهون ما يعافه المدعوون المتبطرون .

قال السيد المسيح لمن دعاهم وألحف فى دعواهم فأنكروا وألحفوا فى إنكاره : « ان الحجر الذى رفضه البناءون صار على رأس الزاوية . . ان ملكوت الله ينتزع منكم ويوهب لامة تؤتية ثماره . . من سقط على ذلك الحجر رضه ومن سقط الحجر عليه سحقه . . هناك يكون البكاء وصرير الانسان . هناك يدعى الكثيرون ولا ينتخب إلا القليلون . ومنذ استحكمت النبوة بينه وبين الجامدين والمتعصبين قلت وصاياها التى يخصص بها « الأمة » ويفردها بين الامم ، وكثرت فى وصاياها

الأدب الانسانية التي يستحق بها الانسان ملكوت السماوات ، فردا فردا
كائننا ما كان شأن الأمة التي ينتمى اليها ، وفهم السامعون من الملكوت
انه احق لمن يقصده من بنى الانسان أجمعين .

غير أن ملكوت السماوات لا يفهم على صورة واحدة من روايات
الاناجيل المتعددة ، بل لا يذكر بلفظ واحد قى جميع الاناجيل ، فان
مرقس ولوقا يذكرانه باسم ملكوت الله ، ومتى يذكر باسم ملكوت
السماوات ، ويتفق أحيانا أن يذكر في جميع الاناجيل باسم ملكوت ابن
الانسان .

كذلك يبدو من بعض الأقوال أنه حاضر على الأبواب ، وأن
من الأحياء السامعين من لا يذوق الموت حتى يرى ابن الانسان آتيا
في ملكوته . (١٦ متى) .

ويبدو من أقوال أخرى أن المدى بعيد وان الضلال في دعواه
طويل الأمد « لا يضلنكم أحد . فان كثيرين سيأتون باسمي
فيضل بهم كثير . وسوف تسمعون بحروب وأنباء ولا يحين الحين
بعد . . بل تقوم امة على أمة ومملكة على مملكة ، وتحدث مجاعات
وأوبئة وزلازل في أماكن شتى ، وهذه كلها بوادر الأوجاع ،
ويسلمونكم يومئذ الى الضيق فتقتلون وتبغضكم جميع الأمم في
سبيلي » . . (٢٤ متى) .

وأحيانا يأتي الكلام عنه كأنه قريب ولكنه مفاجيء مجهول
الموعد : « اسهروا اذن لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي
ربكم . . ولو عرف رب البيت في أى هزيع يأتي السارق
ما سرق . . فاستعدوا أنتم كذلك . لأنه في ساعة لا تخطر لكم
يأتى ابن الانسان . .

ومن النبوءات ما يقول ان ابن الانسان نفسه لا يعلم باليوم والساعة (١٣ مرقس) وان بواذره وشيكة أن تظهر في هذا الجيل .

ويشار الى الملكوت احيانا بمعنى مشيئة الله وأوامره وفرائضه : « اطلبوا أولا ملكوت الله وبره » ٦ متى « وقد اعطى لكم أن تعرفوا ملكوت السماوات » (١٣ متى) .

وأحيانا يطلق على الرسالة التي يتعلمها التلاميذ من السيد المسيح : « أجعل لكم ملكوتا كما جعل لى أبى » ويقول لوقا « أن التلاميذ والأتباع كانوا يحسبون السيد المسيح ذاهب الى بيت المقدس أن ملكوت الله عتيد أن يظهر فى الحال » (١٩ لوقا) .

وقد رأينا فى كتب التعليقات والتفسيرات أن هذه الصفات المتعددة تستغرب وتثير اللابل بين ذوى الآراء ، كأنها أمر غير منتظر فى تقديرهم ، وهى فى اعتقادنا أقرب شىء الى البداهة وطبائع الأمور . فيجب أن نقدر أولا أن السيد المسيح قد أشار حتما الى الملكوت الذى يفهم كل سامع أنه هو العالم الآخر ، وأنه يأتى فى نهاية هذا العالم ، وأنه اذا أشار الى ذلك الملكوت رجع السامعون بالبداهة الى النبوءات التى جعلت له علامات ، والى كلام المفسرين والمترقبين الذين قرنوا تلك العلامات بنهاية الألف الرابعة أو نهاية الألف السادسة ، واختلفوا هل يأتى المسيح المرتقب ثم يعود ، أو ينتهى العالم الأرضى بمجيئه ولا يكون مرجعه بعد ذلك فى هذا العالم الأرضى المعهود .

وطبيعى جدا أن يتكلم السيد المسيح عن ملكوت السماوات بهذا المعنى وأن يرجع السامعون الى تلك النبوءات ، ولا موضع للاستغراب فى هذا الصدد بل الغريب أن يخلو كلام السيد من هذا النذير ، سواء ظهر فى ذلك الوقت أو ظهر بعده فى زمن تقطع فيه الأنظار الى النهاية والى تحقيق النذر واليسار والعلامات .

فإذا أدخلنا هذا الملكوت بهذا المعنى في تقديرنا فليكن في الحساب انه باب من ابواب اللبس بينه وبين الملكوت بمعانيه الأخرى ، ولا سيما الملكوت الذى تقوم عليه رسالة السيد المسيح خاصة ، كما هو الواقع في جميع الرسائل .

ففى رسائل الأنبياء الداعين الى العالم الآخر جميعا ملكوت رضوان يتحقق في السماء وملكوت يعمل له الناس في هذه الحياة أو رسالة يستمعون لها في هذا العالم فيسبقون بها الملكوت في العالم الآخر . هذا الملكوت أيضا ملكوت إليه الرسالة المسيحية أو ملكوت الانسان يقع في البال حتما أن السيد المسيح قد تكلم عنه ووصف لاتباعه مطالبه ووصاياه .

ولابد من لبس هنا مع اللبس الذى يحدث من توجيه المعنى حيناً الى ملكوت القيامة ، وتوجيهه حيناً الى الملكوت القيامة .

أما اللبس في مهم الملكوت الذى يدور الى تطور الدعوة على حسب قبول المستمعين لها فالملكوت في الدعوة التى يخص بها الاسرائيليين غير الملكوت في الدعوة التى لا يخصصون بها ، بل لعلهم يطردون منها ، وتعم الأمم أجمعين .

ومرجع اللبس من جهة أخرى الى سمو الرسالة على مدارك السامعين ، ولا مناص من هذا اللبس إذا دعى السامعون الى رسالة اسمى جداً مما ترقبوه وتطلعون اليه واستطاعوا أن يفهموه .

ولانرى أن المسافة الشاسعة بين نفس السيد المسيح وبين نفوس التلاميذ والأتباع قد برزت في موضع من المواضع بروتها في الأسئلة التى توالى منهم عليه وفي الخير التى دلت عليها هذه الأسئلة ، حتى نيقوديموس عضو المجمع الأعلى لم يفهم معنى الملكوت الذى يستدعى من الانسان أن يولد ولادة ثانية ويدخل اليه انساناً جديداً كما يدخل الطفل الوليد الى هذا العالم ، وحتى بعد بلوغ الدعوة ختامها ظل التلاميذ يحسبون أن الملكوت يأتى بدولة بنى اسرائيل :

﴿ فسألوه قائلين : يارب ! هل فى هذا الوقت
ترد الملك الى اسرائيل ؟ فقال لهم : ليس لكم أن
تعرفوا الأزمنة والأوقات التى أودعها الأب
سلطانه . . لكنكم ستنالون قوة متى حل عليكم
الروح القدس ، وستكونون شهداء لى فى اورشليم
وفى اليهودية جميعا ، وفى السامرة ، والى أقصى
المسكونة ، .

ونعود فنقول ان اللبس طبيعى جدا فى هذا الموقف بين مقصد المتكلم
ومدارك السامعين ، وأن هذا التفاوت البعيد هو الذى يؤدى بنا الى فهم
الملكوت كما أراده السيد المسيح ، لأنه ملكوت لم يكن فى طاقة التلاميذ
أن يخلقوه ويصوروه ، وكل ما فى استطاعتهم أن يذكروا له أوصافا
متفرقة سمعوها فسجلوها والتقطوها كما يلتقط السامع الفاظا من لغة
لا يفهمها ، فاذا أمكننا بعد ذلك أن نخرج تلك الألفاظ مفردات متناسقة
مفهومة على صورة واحدة فتلك هى الآية على صحة تلك الصورة، وانها
هى الوصف المقصود .

والأنجيل قد ذكرت وصفا متناسقا للملكوت فى مواضع شتى : ذكرت
مملكة ليست من هذا العالم ، وذكرت مملكة قائمة فى ضمير الانسان فى كل
زمان ، اذا ربحها فهو الغانم واذا خسرها فالعالم كله لا يجديه ،
وذكرت مملكة لا يدخلها الانسان إلا بنفس طاهرة صافية كنفس الطفل
البريء ، وذكرت مملكة لا يفتحها السيف لأنه ما بالسيف يؤخذ
فبالسيف يضيع . ﴿ ولما سأله الفريسيون متى يأتى ملكوت الله ؟
أجابهم : انه لا يأتى بمراقبة . ولا يقول قائل هوذا هاهنا وهوذا
هناك ، لأنه هو الآن فى داخلكم ﴾ (١٧ لوقا) .

فالذين استغربوا الأوصاف ولم يروا فيها إلا التناقض والشكوك !
ماذا يصنعون بهذه الصورة المتناسقة ؟ وعلى أية صورة كانوا ينتظرون
أن تأتى غير هذه الصورة مع التفاوت بين مدارك المعلم ومدارك

التلاميذ ، ومع حضور الملكوت في أذهان السامعين بمعنى القيامة ووروده أحيانا في كلام السيد المسيح بهذا المعنى ؟ بل كيف كانوا ينتظرون أن تأتي على غير هذه الصورة مع تطور الدعوة تطورا لا بد منه بين كلام موجه الى أمة خاصة وكلام موجه الى جميع الأمم ؟ ان الخلاصة المغربلة موجودة بين السنابل والحبوب ، ولكن العيب في الغربال الذي لا يعمل عمله وفي حامل الغربال الذي ينسى ان الغربال لازم وان هذا موضع لزومه على التخصيص .

اذا جاءنا رجل لا يعرف اللغة الصينية ، ووضع أمامنا خطوطا وأشكالا ، وتسنى لنا أن نخرج من تلك الخطوط والأشكال كلمات تتم بها جملة مفهومة ، فتلك آية الآيات على صدق الصورة المنقولة ، وتلك الصورة اذن احق بالاعتماد عليها من كلام الناقل الذي يستطيع أن يزيد على الكلام أو ينقص منه ، أو يدخل عليه التحوير والتبديل حسب هواه .

تحولت الدعوة من خاصة الى عامة ، ومن أمة واحدة الى سائر الأمم ، بل الى « الانسان » فردا كان ، أو عنوانا يشمل كل انسان . وحدث هذا التحول والعالم الانساني متهيء للدعوة الجديدة من أعماق وجدانه ، وان لم يكن يسيرا عليه ان يفهمها حق فهمها ، أو يسبر أغوارها .

والعالم الانساني يتهيأ لهذه الدعوات على حسب حاجته اليها ولا يلزم على الدوام ان يفهمها كما يلزم ان يحتاج اليها أو الى شيء من قبيلها .

مثله في ذلك مثل التربة التي ينفعها المطر لأنها مهيأة له متعطشة اليه ، ولا محل هنا للحديث عن الفهم وسبر الأغوار .

كانت العلاقة العالمية ، أو العلاقة الانسانية قد وجدت من وراء أسوار الأمم والأقوام ، ولكنها قد وجدت في بقاع من الأرض ولم توجد في

سرائر الضمير ، ولعل الناس قد اختبروا منها أضرار العداء والبغضاء
وكبرياء الجنس ونفور العصبية ، قبل أن يختبروا منها مزايا الوحدة
ويتطلعوا من ورائها الى الأخوة والصفاء .

بل تحطمت أسوار الأمم والأقوام أمام وطأة الشقاء قبل أن تتحطم
أمام دعوة الأخوة والصفاء ، فاتسعت رقعة العالم المتوحد لأناس من
جميع العصب والسلالات ، لا يشعرون بينهم بوحدة غير وحدة
العبودية والظنك ، أما في ربقة الرق الصراح أو في ربقة أخرى لا تقل
عنها في القسوة والنقمة ، وهي ربقة الحرمان والقنوط .

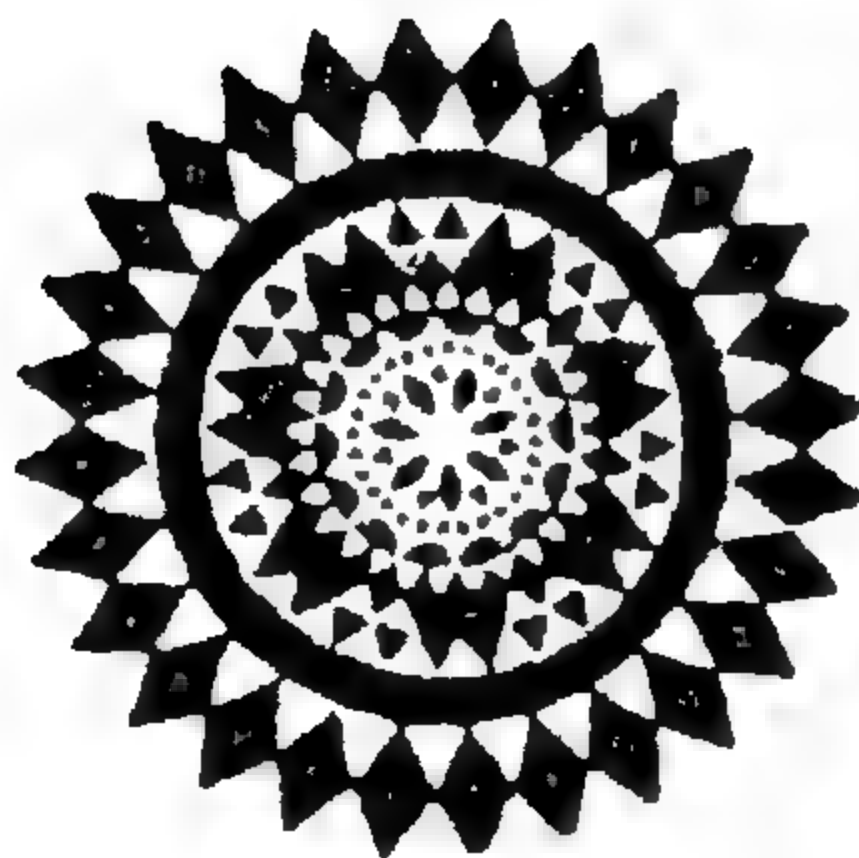
* * *

وقد كان العسير أن يتمخض العالم الوثني عن رسول يجمع الأقوام
الى دين واحد ، لأن تاريخ الوثنية لم يعهد فيه أن يخرج للدنيا رسلا
تملؤهم الحماسة الروحية وتفيض منهم على من حولهم فضلا عن
البعيدين عنهم ، ولم يعرف التاريخ قط داعية وثنيا تجرد للتبشير
والانذار غير حافل بالموت ولا مرتدع بما يلقاه من زواجر الارهاب
والوعيد ، وكل ما يحدث في الأديان الوثنية أن تتغلب الدولة التي تدين
بها على الشعوب المقهورة فتحملها على طاعة أربابها كما تحملها على
طاعة قوانينها وأحكامها ، وتفرض عليها العبادات التي تتصل
بالشعائر العامة والمحافل الرسمية ثم تترك لها بعد ذلك ما يروقها أن
تعبد من الأرباب والأصنام أما الحماسة الروحية التي كانت لازمة
لتوحيد العقيدة في العالم الانساني فلم تعهد قط في غير الأديان الكتابية
أو الأديان الألهمية ، ولم يكن لها رسل قط غير الرسل المؤمنين بالله أعظم
من الدنيا وأعظم من الدول وأعظم من كل موجود .

ولحكمة من الحكم الخالدة وجد هذا الرسول في تلك الفترة ولحكمة
من الحكم الخالدة وجد هذا الرسول مطرودا في قومه ولم يوجد بينهم
مقصود الدعوة عليهم ، فوجد فيه العالم بغيته في ساعة الحاجة اليه ،
وانها لآية من الآيات التي يطول عندها تدبر الباحثين والمؤرخين . لأنها

من التوفيقات التي يكون القول بالمصادفة فيها أصعب وأعجب من القول بالتدبير والتقدير .

وتم على يد هذا الرسول نقيض ما يتم على أيدي الوثنية في صولتها وسلطانها ، فان الوثنية تتغلب لأنها دين الدولة الغالبة ، أما هذه الرسالة - رسالة الملكوت السماوي - فقد نشأت في عشيرة قبيلة ذليلة ، تحكمها تارة دولة الرومان الغربية ، وتحكمها تارة أخرى دولة الرومان الشرقية ، فلم يمض غير أجيال معدودات حتى غزت الدولتين واستوت على العاصمتين ، وصح مارووه عن جوليان - سواء قاله أو لم يقله - فانتصر « الجليلي » بملكوته السماوي على ممالك القياصر ، وضم القياصر الى حاشيته ، فمنه يأخذون ما أخذوه باسم قيصر وما أخذوه باسم الله !

• الباب الثالث •

أدوات الدعوة

- قدرة المعلم ..
- إخلاص التلاميذ ..
- الأناجيل ..

قدرة المعلم

إذا انتشرت دعوة من الدعوات الكبيرة في العالم ثبت من انتشارها شيئان على الأقل ، وهما أن العالم كان عند انتشارها محتاجا اليها ، ومستعدا لسماعها ، وهما شيئان مختلفان لا يذكران في معرض الترادف والتماثل ، لأن الحاجة إلى الدعوة كالعلة ، والاستعداد لسماعها كالشعور بالعلة أو كالاستعداد لطلب الدواء .

وقد يتفقان في وقت واحد ، وقد توجد العلة ولا يوجد معها طلب الدواء ولا قبوله اذا عرض على العليل .
وجملة ما يفهم من العصور التمهيدية التي لخصنا الكلام عليها فيما مضى أن العالم في عصر الميلاد كان محتاجا إلى الدعوة المسيحية ، مستعدا لسماعها ، سواء قصرنا الكلام على عالم إسرائيل أو عممنا به العالم أجمع .

فعالم إسرائيل كان يؤمن بالمسيح المنتظر وبمواعده في تلك الحقبة من الزمن ، والعالم المعمور كان يؤمن إيماناً « سلبياً » بإفلاس الوثنية واققرار النفوس من الرجاء ، وكان عامته في بؤس ويأس ، وخاصته مستسلمين للمتاع أو مستسلمين للتصوف ، من كان منهم يفكر دان بالابيقورية أو دان بالرواقية ، ومن كان مطبوعاً على التدين والبحث في شئون الغيب ، دان بنحلة خاصة من النحل السرية التي تحل فيها المراسم والشعائر محل الفرائض والعبادات .

وقد يكون الكثيرون من الخاصة بمعزل عن الابيقوزية والرواقية والنحل السرية ، فهم اذن في حالة الخواء الذى يسبق الامتلاء ، واسلم ما يقال عنه في صدد العقيدة المقبلة انه لا يملك القوة على مقاومتها بقوة مثلها ، وانه قد يتفتح بقبولها فيكون شعور الخواء من اسباب الاقبال عليها والرغبة فيها .

كان العالم في عصر الميلاد محتاجا للعقيدة مستعدا لسماعها ما في ذلك ريب ، ولكنه مع هذه الحاجة وهذا الاستعداد لم يكن خليقا ان يظفر بتلك العقيدة عفوا صفوا بغير جهاد من رسلها ودعاتها ، وبغير كافية عالية من اولئك الرسل والدعاة .

لم يكن احتياج العالم للعقيدة ولا استعداد لسماعها مغنيا للعقيدة عن ادوات الفلاح والنجاح ، ، وأولها قدرة الداعى على كسب النفوس واجتذاب الاسماع والغلبة على ما يقاومه من المكابرة والعناد .

وقد كانت هذه القدرة موفورة في معلم المسيحية ، وبحق سمي المعلم ونودى به في مختلف المجامع والمحافل ، لأن مهمته الكبرى كانت مهمة تعليم وايحاء روحى حيوى من طريق التعليم .

نودى المسيح بالمعلم فيما روته الأناجيل مرات : ناداه بهذا اللقب تلاميذه كما ناداه به خصومه ومن يستمعون له غير متعلمين وغير مخاصمين .

وكان نداؤهم له بهذا اللقب لأنهم يجدون في كلامه علما واسعا بالكتب والأسفار ، وبديهة حاضرة في الاستشهاد بها والتعقيب عليها ، ويكفى ما بين أيدينا من الأناجيل للجزم بأنه كان يرتل المزامير وكان يحفظ كتب أرميا وأشعيا وحزقيال فضلا عن الكتب الخمسة التى نسبت إلى موسى عليه السلام ، وفضلا عن اختلاف المذاهب في تطبيق الوصايا والأحكام .

ويرجع بعض المؤرخين انه كان يعرف اليونانية وان الحديث الذى دار بينه وبين بيلاطس كان بهذه اللغة ، لأن اليونانية كانت شائعة في

عصره بين أبناء الجليل ، وكان كثير من اليهود خارج الجليل لا يفهمون العبرانية ولا الآرامية ويحتاجون إلى ترجمة الكتب المقدسة باللغة اليونانية ، ومنهم من كان يحج إلى بيت المقدس في الأعياد ، ومن أبناء الجليل اليهود من كانوا يسافرون إلى الإسكندرية وبلاد الإغريق ولا يتفاهمون بغير اليونانية مع أبناء جلدتهم هناك ، فلا غرابة في معرفة السيد المسيح باليونانية كما كان يعرفها الكثيرون من أبناء الجليل ، ولكن المحقق أنه كان يعرف العبرية الفصحى التي تدرس بها كتب موسى والأنبياء ، وأنه كان يعرف الآرامية التي كان يتكلمها كلام البلغاريين ، وأنه إذا عرف اليونانية فأنما كانت معرفته بها معرفة خطاب ولم يكن معرفة دارسة ، لأن أقواله خلت من الإشارة إلى مصدر واحد من مصادر الثقافة المكتوبة بتلك اللغة ، ولأن العبارات التي جاءت في الإنجيل اليونانية منسوبة إليه تشف عن أصلها الآرامي بما فيها من الجنس أو من قواعد البلاغة وإيقاع الألفاظ على أن هذا العلم كله بالثقافة الموسوية الإسرائيلية لم يكن فريداً بين أحبار اليهود في تلك الآونة ، فربما كان في بيت المقدس يومئذ مئات من الكتبة والفريسيين حفظوا من تلك الكتب ما حفظ السيد المسيح ، واقتدروا على الاستشهاد بها والتعقيب عليها بعارضة قوية وبديهة حاضرة ، ولم تكن لواحد منهم كفاية المعلم الذي يبث الحياة الروحانية في النفوس وينفث في الخواطر تلك الراحة التي تشبه راحة السريرة ، حين تتناسق فيها الأنغام التي كانت متناثرة قبل أن تجمع وتصاغ .

لقد كانت اللغة التي حملت بشائر الدعوة الأولى لغة صاحبيتها بغير مشابهة ولا مناظرة في القوة والنفاذ .

كانت لغة فذة في تركيب كلماتها ومفرداتها ، فذة في بلاغتها وتصريف معانيها ، فذة في طابعها الذي لا يشبهه طابع آخر في الكلام المسموع أو المكتوب ، ولولا ذلك لما أخذ السامعون بها ذلك المأخذ المحبوب ، مع غلبته القوية على الأذهان والقلوب .

كانت في تركيبها نمطا بين النثر المرسل والشعر المنظوم ، فكانت فنا خاصا ملائما لدروس التعليم والتشويق وحفز الذاكرة والخيال ، وهو نمط من النظم لا يشبه نظم الاعاريض والتفعيلات التي نعرفها في اللغة العربية ، لأن هذا النمط من النظم غير معروف في اللغة الآرامية ولا في اللغة العبرية ، ولكنه أشبه ما يكون بأسلوب الفواصل المتقابلة والتصريعات المرددة التي ينتظرها السامع انتظاره للقافية ، وان كانت لا تتكرر بلفظها المعاد .

كان أسلوبه في ايقاع الكلام أسلوبا يكثر فيه التريديد والتقرير ، وليس في الترجمة العربية ما يدل عليه من قريب ، ولكنها مع التأمل تدل عليه من بعيد ، كما في هذا المثال :

« أسألوا تعطوا .

« اطلبوا تجدوا .

« اقرعوا يفتح لكم .

« لأن من يسأل يأخذ ، ومن يطلب يجد ، ومن يقرع يفتح له الباب .

« من منكم يسأله ابنه خبزا فيعطيه حجرا .

« أو يسأله سمكة فيعطيه حية .

« أو يسأله بيضة فيعطيه عقربا .

« فاذا كنتم - وأنتم اشرار - تحسسون العطاء للأبناء ، فكيف

بالأب الذي في السماء يعطى الروح القدس لمن يسألون » .

أو كما في هذا المثال :

« كما في أيام نوح كذلك يكون في أيام ابن الانسان .

« كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون ، إلى اليوم الذي

دخل الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع .

« كذلك في أيام لوط كانوا يأكلون ويشربون ويبيعون ويغرسون

ويبنون ، ولكن اليوم الذي خرج فيها لوط من سدوم أمطرت نارا

وكبريتا من السماء فأهلك الجميع .

« هكذا يكون في اليوم الذي يظهر فيه ابن الانسان .
« في ذلك اليوم من كان على السقف وامتعته في البيت فلا يهبط اليها
ليأخذها .

« ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الورا . الا تذكرون امرأة لوط ؟
« من طلب الخلاص لنفسه يهلكها ، ومن اهلكها يحييها .
« اقول لكم فاستمعوا : في تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد
فيؤخذ احدهما ويترك صاحبه .

« وتكون اثنان تطحنان ، تؤخذ احدهما وتترك الاخرى .
« ويكون اثنان في الحقل يؤخذ هذا ويترك ذاك .
« . . . حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور .
* * *

وقريب من هذين المثالين نذيره لأورشليم .
« يا اورشليم . . يا اورشليم .
« يا قاتلة الانبياء ، وراجمة المرسلين .
« كم مرة أردت أن أجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت
جناحها .

« ولم تريدوا .
« هو ذا بيتكم رهين بالخراب .
وقريب منه نذيره لبنات اورشليم :
« يا بنات اورشليم .
« لا تبكين على ، وعلى انفسكن واولادكن فابكين .
« ايام يقولون طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدى التي
لم ترضع .

« ايام ينادون الجبال ان تسقط عليهم ، والاكمام ان تكور غطاء لهم .
ان كان بالغض الرطب يصنع هذا ، فباليابس ماذا يصنعون ؟

* * *

هذى النماذج فيها بعض الدلالة على أسلوبه فى تركيب اللفظ وسباق
النذير والتذكير .

أما أسلوب المعنى فقد اشتهر منه نمط الأمثال فى كل قالب من قوالب
الأمثال ، ومنه القالب الذى يعول على الرمز ، والقالب الذى يعول على
الحكمة ، والقالب الذى يعول على القياس ، والقالب الذى يعول على
التشبيهات ، وكلها تتسم بطابع واحد هو طابعه الذى انفرد بين أنبياء
الكتب الدينية بغير نظير ، وإن كانوا قد اعتمدوا مثله على ضروب شتى
من الأمثال .

فمن نماذج المثل الذى يعول على الرمز مثل الزارع والبذرو : « زارع
خرج ليزرع وفيما هو فى الطريق سقط بعض البذور فجاءت طيور
السماء وأكلته ، وسقط بعضها فى مكان محجر خفيف التربة فنبتت على
الأثر ثم لم يلبث أن اشرقت عليه الشمس فاحترق ، وإن لم يكن له عمق
فى جوف الأرض جف ، وسقط بعض البذور بين الشوك فطلع الشوك
وخنقه فلم يثمر ، وسقط غيرها فى الأرض الجيدة فأعطى ثمرا يصعد
وينمو ، فأتى واحد بثلاثين وآخر بستين وآخر بمائة . من له أذنان
للسمع فليسمع » .

ومن نماذجه مثل فتيات العرس : « يشبه ملكوت السماوات عشر
عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس : خمس منهن فطنات
وخمس غافلات . أما الغافلات فقد أخذن المصابيح ولم يأخذن معها
زيتا ، وأما الفطنات فأخذن الزيت فى أنيتهن مع المصابيح ، وأبطأ مقدم
العريس فغلبهن النعاس جميعا ، ثم علت الصيحة عند منتصف
الليل : ها هو ذا العريس قد أقبل فأخرجن للقائه ، فالتفتت الغافلات
إلى مصابيحهن تنطفئ ، وسألن زميلاتهن قليلا من زيتهن فأجبنهن :
لعله لا يكفينا فذهبن واشترين حيث يباع . وفيما هن ذاهبات قدم
العريس . . وصحبته الحاضرات المستعدات إلى محفل الزفاف ، ثم
جاءت الغائبات وقد أغلق الباب وطفقن ينادين : افتح لنا يا سيد .

افتح لنا يا سيد . فاجابهن من انتن ؟ أنى لا أعرفكن ! .
ومنه قوله : « أنا خبز الحياة . . من يقبل على لا يجوع » .
ومن نماذج المثل الذى يعول على الحكمة : « لا تطرحوا الدر أمام
الخنازير » . . « بالكيل الذى تكيلون يكال لكم » . . « أيها المداوى داو
نفسك » . . « خمر جديدة فى زقاق قديمة » . . « لا تدع يسارك تعلم
بما تصنع يمينك » . . « من ثمارهم تعرفونهم » . . « لا كرامة لنبي فى
وطنه » .

ومن نماذج المثل الذى يعول على القياس . . « أن كنتم تحبون من
يحبونكم فأى فضل لكم ؟ أليس ذلك شأن العشارين ؟ » .
ومنه فى تبكيت من ينكرون عليه صحبة الخاطئين : « لا حاجة
بالاصحاء إلى طبيب ، وإنما المرضى يحتاجون إلى الأطباء » ، ومنه :
« أن كان النور الذى فىك ظلاما فالظلام كم يكون ! » .

ومن نماذج المثل الذى يعول على التشبيهات خطابه لتلاميذه « أنتم
ملح الأرض ، فإن فسد الملح فبماذا يصلح ؟ أنه لا يصلح اذن الا لان
يلقى على التراب ويداس . أنتم نور العالم ، ولا خفاء بمدينة قائمة على
رأس جبل ، وما من سراج يوقد ليوضع تحت المكيال ولكنه يرفع على
المنار يستضيء به جميع من فى الدار » .

ومن نماذجه : « لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس
والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون . بل اكنزوا لكم كنوزا فى
السماء حيث لا سوس ولا صدأ ولا لصوص . وحيث يكون الكنز يكون
القلب » .

وقد أثر عن السيد المسيح فى جميع الأمثال حب المقابلة بين الاضداد
لجلاء المعانى وتوضيح الفوارق من وراء هذه المقابلة :

« يرون القذى فى أعين غيرهم ولا يرون الخشبة
فى أعينهم » . . « يحاسبون على البعوضة ،
ويبلعون الجمل » . . « فى الظاهر جدران

مبيضة وفي الباطن عظام نخرة . . . » غنى
يدخل باب السماء كحبل غليظ يدخل في سم
الخياط .

ومعظم هذه الأمثلة تأتي في مناسباتها عفو خاطر ، جوابا على
سؤال ، أو تعقيبا على حادث عارض ، أو تقريرا لمكابر ، فيندر أن
يسترسل فيها المعلم البصير إلى غير المناسبة التي توحىها ، ولهذا يرجع
بعض الشراح المحدثين أن الأمثلة المتوالية في المقاصد المختلفة
لم تصدر عنه في سياق واحد أو جلسة واحدة ، وأن الخطبة على الجبل
- وهي أحفل الخطب بالمقاصد والموضوعات - جمعت من متفرقات كانت
منجمة على حسب الموضوعات في أوقاتها ومناسباتها .

وإذا كانت طائفة من عظات السيد المسيح جاشت بنفسه في أوقات
مناجاتها فانتظمت فيها كما تنتظم المعاني المنسوقة في البديهة الملهمة
فقد كانت سرعة البديهة تسعفه في غير هذه الأحوال ، فتجري كلماته في
مجراها المألوف على نسق سهل قد يظن به التحضير لأنه منتظم غير
مرسل ، ولكنه في الواقع لم يكن محضرا قبل ساعته ، وغاية ما يعرض
له من التحضير أن الفكر الذي يجود به لم يخل قط من التفكير فيه وأنه
تعود التفكير في المواقف المتشابهة فانسكبت قوالب التعبير في بواطن
قريحته غير مقصودة ولا متكلفة ، وهي عادة يعرفها من تعودوا
التفكير ، والتعبير وحضور الشعور بينهم وبين الجماهير ، وقد سمعت
خطباء جادوا بأبلغ آياتهم الخطابية في لحظة من لحظات الارتجال
الفياض بين الشعور المتجاوب والحماسة المنبعثة من القائل
والمستمعين ، فهم مرتجلون يخيل اليهم قبل غيرهم أنهم يسمعون كلاما
معهودا ، ويوشك أن يتساءلوا : أين يا ترى سمعوه قبل الآن ؟
والواقع أنهم نقلوه من وعيهم الخفى إلى وعيهم الظاهر فكان شأنهم
كشأن سامعيه في استغرابه ، والواقع أيضا أن الناس حين يستمعون
إليه يرونه غريبا وقريبا في وقت واحد : قريبا لأنه كان يساورهم

ولا يدركونه ، وقريبا لانهم تمثلوه بفضل بلاغة القائل بعد استعصائه
على الادراك . .

* * *

ومن كان كالسيد المسيح تربى منذ طفولته على التلاوة في كتب
الأنبياء وتتابعت على سمعه ولسانه أصداء المزامير المرتلة ، والأمثال
المرددة ، واستقامت فطرته على الوحي والايحاء فليس أقرب اليه من أن
ينطلق بكلام يحيك في الاسماع بهاتف الصحف الأولى وهو من نبع فؤاده
واملاء بديهته ، وهذه هي البديهية التي كان يعنيها حين يوصي تلاميذه
بالاعتماد على الطبع وترك الاهتمام بالتزويق ، والتنميق قبل الساعة
التي تدعوهم دواعيها للخطاب .

ولعل سامعي العظات الدينية في عصر المسيح قد سمعوا الأمثال في
قوالبها مرات كثيرة ، ولعهم كانوا يعاودون سماعها كلما دخلوا معبدا
أو استمعوا إلى خطيب في غير المعابد ، فان نقاد البيان العبري والآرامي
يردون هذه الصيغ البيانية إلى عصور قديمة سبقت مولد المسيح بمئات
السنين . فلم يكن المسيح مبدعا للأمثال ولا لقوالبها التي تعمل على
الرموز أو الحكم أو التشبيهات أو منطق القياس ، ولكن الأمر المحقق
أن سامعي ذلك العصر لم يعرفوا قط أريحية كتلك الأريحية التي كانت
تشيع في أطوائهم وهم يصغون بأسماعهم وقلوبهم إلى ذلك المعلم
المحبوب الذي كان يناجيهم بالغرائب والغيبات مانوسة حية يحسبون
أنها حاضرة في أعماقهم لم تفارقهم ساعة أو بعض ساعة ، لفرط ما كان
يغمرهم من حضوره المشرق ويستولي عليهم من عطفه الطيب وحنانا
الطهور .

ومن البيان ما يروع ويهول ويخيل إلى سامعه أنه يبتعد من مصدر
كلما أصغى اليه ، ومنه ما يجذب ويقرب ويخيل إلى سامعيه أن
كلمة منه ترفع حاجزا أو تدنى مسافة وتزيل وحشة بين القا
والسميع . . من هذا البيان كان بيان المعلم المحبوب القدير على تقرب

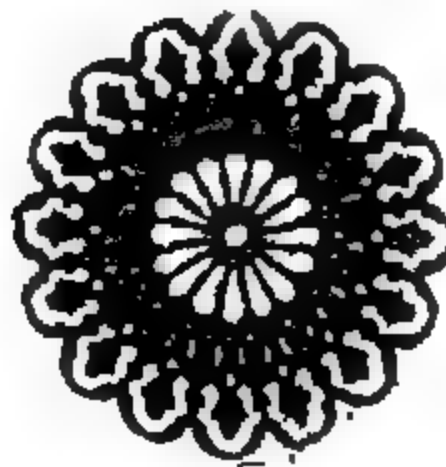
سامعيه بالعطف والافهام ، فمن فهم قريب ومن لم يفهم غير بعيد ، وفي وسعنا أن نتخيل أولئك المستمعين البسطاء يقبلون على الاستماع وهم في ظلام الجهالة لا يدرون ماذا سيسمعون ثم تتفتح في أذهانهم الخواطر ، وتتفتح فيها الأشياء وتبين الفوارق بين الاضداد فينجاب الظلام سدفة بعد سدفة ويعقبه النور قبسا وراء قبس ، ويدخلهم على مهل شعور الأعمى الذى يسترد بصره مشدوها بالرؤية لأول مرة ، أو شعور المدلج الذى يصحب الليل من السحر إلى الفجر إلى الصباح : هداية في رفق ورحمة ، واقترب في غير عناء ولا اقتحام .

في وسعنا أن نتخيل أولئك البسطاء يقتربون من معلمهم بالفهم والمعرفة ، أو يقتربون منه بالعطف والمودة .

وفي وسعنا أن نتخيل من ثم فضل الرسول في الرسالة . فلا رسالة في الحق بغير رسول ، ولا سبيل إلى قيام المسيحية بغير مسيح ، فان مصدر الرسالة الروحية هو زبدتها وجوهرها ، وهو الأصل الأصيل في قوتها ونفاذها ، وكل ما عداه فروع وزيارات .

لقد كان لب الرسالة المسيحية في لب رسولها المسيح : هداية انسان لاصولة له على احد غير العطف والالهام ومكاشفة القلوب والافهام ، ولو لم يكن فضل الرسول هو فضل الرسالة لقد كان يوحنا هو الأولى بالسبق في الميدان لانه صاحب السبق في الدعوة وصاحب السبق في الشهادة ، ولكنها دعوة كانت تنتظر صاحبها ، وصاحبها هو المسيح . . وكانت حاجة العالم كله إلى الدعوة المطلوبة لا تكفى بغير صاحبها القادر عليها . . والصالح لاقامتها ، لان صاحب الحاجة لا يملك بالبداية ما هو محتاج اليه .

* * *

إخلاص التلاميذ

فضل التلاميذ الأول في كل دعوة انهم دعاة ،
أى انهم شركاء للمعلم في نشر الدعوة .
أما الفضل الأول للتلاميذ في الدعوة
المسيحية فهو انهم مستجيبون ، فلم يكونوا
قادة يدعون غيرهم إلى صفوفهم بل كانوا في
الواقع هم الصف الأول السابق إلى الاستجابة
ثم تلتهم صفوف أخرى من أمثاله ، ليس فيهم قائد ولا مقود ، وكلهم
في قبول الدعوة سواء .

كان فضل التلاميذ في الديانة المسيحية انهم أول القابلين ، ولابد ان
نعلم هذا الفارق بين طبيعة القابلين وطبيعة العاملين .
فالتلاميذ بالنسبة إلى السيد المسيح هم أمته الصغرى ، كبرت مع
الزمن على هذا المثال ، فأصبحوا أمة كبيرة تقتدى بتلك الأمة الصغيرة
في الاستجابة ، فهم سابقون أعقبهم لا حقون من قبيلهم وهم الصف
الأول في الجيش الواحد ، وليسوا هم جيشا يقابل جيشا آخر بالدعوة
فيلبيه وينضوى إليه .

كانوا نموذج الأمة المسيحية في أول الرسالة ، ومضى على الأمة
المسيحية عدة أجيال وهى لا تخالف هذا النموذج في التكوين ولا في
الطراز ، ومن هنا نقول ان التلاميذ لم يكونوا دعاة فرضوا عقيدتهم على
اناس غيرهم ، ولكنهم وغيرهم جميعا مستجيبون للدعوة فوجا بعد
فوج ورعيلا وراء رعييل .

ان الدعوات قادة ومقودون .

ولكن التلاميذ في الدعوة المسيحية لم يكونوا قادة لغيرهم ، بل كانوا هم السابقين من صفوف تلاحقت وتعاقبت ، لا فرق في بنيتها بين أولين وآخرين .

وليس في سيرتهم الأولى ما يفهم منه انهم مميزون بصفة القيادة فهم جميعا من بيئة واحدة ، وربما كانوا جميعا من سلالة متقاربة أو بيوت متجاورة . كانهم وقعت عليهم القرعة بين المتشابهين والمتماثلين ، ثم امتازوا بعد ذلك بالتعليم والتدريب على يدى السيد المسيح .

وكان السيد المسيح ينظر إلى بعضهم فيقول له : اتبعنى . فيتبعه ولا يظهر عليه انه أفضل من غيره بمزية عقلية أو نفسية الا أن تكون المزية التى يتوسمها فيه السيد فيدعوه من أجلها ، وهى مزية الاصغاء والاتباع .

ولم يبد منهم أنهم أقدر على فهمه من الآخرين ، فلو اصابته القرعة اثنى عشر آخرين لكانوا في مثل قدرتهم على التعلم واستعدادهم للقبول ، لان كفاءتهم ولا شك هى الكفاءة الوسطى في كل طائفة بهذا العدد ومن هذه البيئة ، فلم يكن منهم علم بارز لا يتكرر بهذه النسبة في أية جماعة يقع عليها النظر للوهلة الأولى ، فلا يقال في واحد منهم انه واحد من مائة أو واحد من ألف لا يتكرر ، او ان واحدا منهم تعلم مالا يتعلمه أمثاله لو حضروا كما حضر على معلمهم القدير . بل كل ما يقال انه مجند يشبه غيره من المجندين ، والفضل للقائد بعد ذلك فيما ظفربه من التدريب والتهذيب .

وقد وقع عليهم الاختيار كما جاء في الأناجيل .

ولكن لا يبدو من ذلك الاختيار انه كان اختيارا نادرا أو مستعصيا على القائد الحكيم الحصيف ، ولعل العامل الأكبر فيه انهم مختارون من طائفة متعارفة متألفة ، وان اجتماعهم هكذا خير واصلاح من اجتماعهم بددا من بيئات متباعدة ، فان المتألفين أولى بمصاحبة بعضهم بعضا من المتباعدين .

ونحسب ان التشبيه بالتجنيد هنا خليق ان يقرب إلى الأذهان هذا المعنى الذى نرى له المكان الأول فى فهم الدعوة وأسباب سريانها . فالمجندون يقترعون ، وكلهم متمثلون فى شروط التجنيد ، ولكنهم مع هذا يعرضون على القائد فيعزل منهم فئة متجانسة فيما يراه ، وكل الفئات الأخرى تضارعها على الجملة فى شروط التجنيد . لم يكونوا طينة من البشر غير طينة السواد لولا تلك النفحة العلوية التى نفتتها فيهم روح المعلم القدير . كان يعرف عيوبهم ، وكانوا فى أمانتهم وإخلاصهم لا يغالطون أنفسهم فى تلك العيوب .

كان يخاطبهم فلا يفهمونه فيسألونه مزيدا من التوضيح ، وكان يخامرهم الشك فيحبسه منهم فلا ينكرونه ، وربما فاتحوه بالشك ابتداء وسألوه ان يزيدهم ايمانا ، فيزيدهم ويعلمهم كيف يتقون امثال هذه الشكوك .

ولم يحسب قط انهم طود لا يتزعزع وانهم عزيمة لا تبضع وانهم يواجهون المحنة فى كل حال ولا يدركهم ضعف النفس يوما امام هول من الأهوال .

فقد انباهم انهم سيتخلون عنه ، وقد ناموا وهو يسألهم ان يسهروا معه ، وقد لامهم غير مرة لانهم يتنافسون على السبق او لانهم يستبطلون جزاءهم على الايمان ، او لانهم - بعد وعظهم وتذكيرهم - لم يزالوا يفرقون بين الناس ويدينون بشريعة غير شريعة الحب والغفران ، ولم يكن على اليقين ينتظر منهم أكثر مما نظر ، أو تفوته منهم فى أوائلهم حالة ظهرت له فى أواخرهم ولكنه علم المطلوب منهم كله فوجد فيه الكفاية : علم انهم نموذج لغيرهم يتكرر على مثالهم ، وليس مطلوباً من الناس فى العالم الواسع ان يدركوا مقاما من الايمان فوق مقام الاخلاص وحسن الاستعداد لإصلاح العيوب ، وهذا المقام قد

ادركه التلاميذ يوم وكل اليهم ان يسبحوا في أرض الله ويجعلوا من أنفسهم مثلاً يقتدى به المخلصون .

فهو لم يقصد اعدادهم ليخرجهم طرازا معصوما لا عيب فيه ولا مأخذ فيه ، ولكنه قصد اعدادهم ليحسنوا القدوة ويجمعوا حولهم من يسلك مسلكهم ، ويستقبل معهم قبلتهم ، ويكلفوا أنفسهم غاية ما يستطيعون ، وقد يستطيع من يفقوهم فوق ما استطاعوه .

* * *

ومن العبارات ذات المغزى الكبير في الأنجيل ان المسيح مضى شوطا بعيدا في دعوته ولم يقل لهم انه هو المسيح المنتظر ، فشاع ذكره في القرى وتسائل الناس عنه : من يكون ؟ فمنهم من يقول انه يوحنا المعمدان قد بعث من الموتى ، ومنهم من يقول انه الياس ، ومنهم من يقول انه نبي مبعوث ، والمسيح لا يقول للتلاميذ انه المسيح . بل سألهم بعد شيوخ ذكره وتسائل الناس عنه : وانتم من تقولون اني أنا هو ؟ فأجابه بطرس : أنت المسيح . فانتهره واوصاهم الا يذكروا ذلك لأحد في رواية أنجيل مرقس . أما في أنجيل متى فقد روى ان بطرس قال :

« أنت هو المسيح بن الله الحي » فأجاب يسوع وقال : طوبى لك يا سمعان ابن يونا . أن مخلوقا من لحم ودم لم يعلن لك ولكنه أبى الذى فى السماوات . وأنا أقول لك انك أنت بطرس (١) وعلى هذه الصخرة أبني كنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ، وأعطيك مفاتيح السماوات فكل ما تربطه على الأرض

(١) الكلمة الآرامية صفا بمعنى حجر كما فى العربية وبطرس ، بيتر ، هى ترجمة الكلمة باليونانية .

يكون مربوطا في السماوات . وكل ما يحله في
الأرض يكون محلولاً في السماوات تم اوصى
تلاميذه الا يقولوا لاحد انه هو يسوع
المسيح .

أما في أنجيل لوقا فالرواية أقرب إلى رواية
أنجيل مرقس : « ففيما هو يصلي على انفراد كان
التلاميذ معه فسألهم قائلاً ماذا تقول الجموع
عني ؟ فأجابوا انهم يقولون يوحنا المعمدان ،
وآخرون يقولون الياس وآخرون يقولون ان نبيا
من القدماء قام . ثم سألهم : وأنتم من تقولون ؟
فقال بطرس : مسيح الله . فانتهرهم وأوصاهم
الا يقولوا ذلك لأحد .

والرواية في يوحنا أقرب إلى تصوير ما قدمناه ، فان السيد المسيح
احس ان الناس يتراجعون عنه .

« وان كثيرا من تلاميذه رجعوا إلى الورا
ولم يمشوا معه ، فقال للأثنى عشر : العلکم
أنتم تريدون أيضا ان تذهبوا ؟ فأجاب سمعان
بطرس : يارب ! إلى أين نذهب ؟ كلام الحياة
الابدية عندك ، ونحن قد آمنّا وعرفنا انك أنت
المسيح ابن الله الحي . فأجابهم : الست أنا
اخترتكم . . وواحد منكم شيطان . »

وقد تسمى كثيرون باسم التلاميذ فقال لهم كما جاء في
انجيل يوحنا :

« قال يسوع لليهود الذين آمنوا به انكم ان تثبتتم في كلامي كنتم بالحقيقة تلاميذي ، وتعرفون الحق والحق يحرركم . فأجابوه : اننا ذرية ابراهيم ولسنا عبيدا لأحد فكيف تقول انكم ستصيرون أحرارا ؟ قال : الحق الحق أقول لكم ان كل من يعمل للخطيئة فهو عبد للخطيئة ، والعبد لا يبقى في البيت أبدا . انما يبقى فيه الابن إلى الأبد . فان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا . . أنا عالم انكم ذرية ابراهيم . لكنكم تريدون قتلي لأن كلامي لا يقع منكم موقعا . .

أنا أتكلم بما رأيته عند أبي وأنتم تعلمون ما رأيتم عند أبيكم ، فأجابوه : ان أبانا ابراهيم . قال : لو كان أباكم لعملتم عمله ولكنكم الآن تطالبون دمي وأنا انسان كلمكم بالحق الذي سمعته من الله . هذا لم يعمله ابراهيم وأنتم تعملون أعمال أبيكم . فقالوا له : اننا لم نولد من سفاح لنا أب واحد هو الله . قال : لو كان الله أباكم لكنكم تحبونني لأنني خرجت من قيل الله وأتيت اليكم . انني لم آت من نفسي بل هو أرسلني . . انتم من أب هو ابليس . . »

فأجابه اليهود :

« لحسن تقول انك سامري بك شيطان . وبعد أن قال لهم : ان من يحفظ كلامي لن يرى الموت عادوا يقولون الآن تبين لنا أن بك شيطاننا . قد مات ابراهيم وانت تقول : ان حفظ أحد كلامي لن يذوق الموت . من تجعل نفسك ؟ ألعك أعظم من أبينا ابراهيم الذي مات » .

والعبرة من هذه القصة أن السيد المسيح
مضى في دعوته زمنا ولم يذكر لتلاميذه أنه هو
المسيح الموعود ، وأنه كان يعلم ممن يطلبون
التلمذ عليه أنهم لا يدركون ما يقول ،
ولا يفرقون بين لغة الحس ولغة الروح أو لغة
المجاز ، وأنه أشفق يوما أن ينفض عنه تلاميذه
المختارون كما انفض هؤلاء الذين أرادوا أن
يحسبوا أنفسهم من التلاميذ وزعموا أنهم مثله
فأنكر عليهم دعواهم وقال لهم : إنما بنوة الله
بالأعمال وإنما أنتم بأعمالكم أبناء إبليس !

وقد علم المسيح أنه لن يبقى طويلا مع طلاب التلمذة عليه إلى
الأبد ، وأنه لن يبقى معهم حتى يبلغوا من الدراية والايمان تلك الغاية
المثلى التى ليس فوقها غاية فان صمد معه اناس يضعفوا تارة
ولا يحسنوا فهمه تارة أخرى ولكنهم يحسنون الظن ويترقبون الأمل في
الخلاص من هذا الطريق ، فأولئك على علاقتهم خير من المتعلمين الذين
يسيئون الفهم ويستكبرون وياتمرون به ليقضوا عليه .

* * *

والشائع أن التلاميذ كانوا طائفة من صيادى السمك في بحر الجليل ،
والمفهوم من هذا عند أناس ممن يعرفونهم بالصناعة على السماع أنهم في
طبقة عمال الصيد الأميين ، ولكنه فهم متعجل مبنى على قياس غير
صائب . إذ الواقع أنهم كانوا طائفة تقرا وتكتب وتتردد على مجامع
الوعظ والصلاة وتراجع ما قيل عن النبوءات ، لم يبلغوا في العلم مبلغ
الفقهاء في زمانهم ، وهو خير لأنهم لو كانوا من فقهاء زمانهم لركبهم
الغرور وقابلوا الدعوة بالتحدى والمكابرة . ولكنهم لم يبلغوا كذلك
مبلغ الأمية الجاهلة في الغباء ، وكان منهم من نسميه في عصرنا هذا

بكتاب الحسابات أو مأمور التحصيل وهو متى العشار صاحب الانجيل المعروف باسمه ، وقدرته على كتابة انجيل « باللغة اليونانية كما هو الأرجح » قدرة لا تتأتى لغير المثقفين ومنهم يوحنا الذى ينسب اليه الانجيل الرابع ، وهو ابن خالة المسيح أو من بنى خؤولته ، وكان صاحب عمل ناجح فى تجارة السمك يشاركه فيه أخوه يعقوب كما يؤخذ من انجيل مرقس حيث يقول : انهما تركا أباهما فى السفينة مع الاجراء وذهبا وراء السيد المسيح .

ومنهم جيمس قريب المسيح ويوحنا و « ابن الرعد » كما سماه المسيح لقوته فى الانذار وتشديد النكير ، ومنهم بطرس وهو متكلم جرىء صلب العزيمة مدرب على حمل السلاح كما يؤخذ من بعض أخبار الانجيل ، وكلهم كانوا على استعداد للمناقشة والمساجلة ومخاطبة الناس فى امر الدعوة ، وأكثرهم واجه الموت فى عمله لنشر الدعوة ولم يحفل بمقاومة ذوى البأس والسلطان وقد استمالت الدعوة اليها فى عصر المسيح وبعد عصره طائفة من المثقفين العلماء مثل نيقوديمس عضو المجمع الأعلى ، ومثل الطبيب لوقا صاحب بولس الرسول ، ومنهم بولس الرسول نفسه وهو أستاذ فى فقه الدين عالم بالتواريخ ، وأكثر هؤلاء المثقفين مالوا إلى الدعوة عطفا على التلاميذ المجاهدين الذين نكلت بهم السطوة الغاشمة ، لأنهم خارجون على نظام من العقيدة والعادة يحتقره أولئك المثقفون ولا يجهلون فعل الحماسة الروحية فى تقويضه أو الاجهاز عليه .

* * *

ومن المعاصرين من يحلو له ان يحسب السيد المسيح داعيا إلى الفوضى السياسية متحلا من النظام ، لشدة انحائه على الشريعة والجامدين عليها والمنافقين باسمها ، وفاتهم أن الشريعة الفاسدة فى أيدي الجامدين أو المنافقين هى الفوضى فى صورة أخرى ، ومن يدحضها وينحى عليها لن يكون من الفوضويين ولا أعداء النظام .

أما البيئة في الواقع على سبيل هذا الحسبان فهي تنظيمه لتلاميذه وترويضه لهم على الطاعة وانكار الذات ، وتقسيمه للأعمال في مجتمعه الصغير - مجتمع التلاميذ - بين أمين للصندوق ، ومباشر لمطالب الجماعة ، وراع يرعى القطيع في غيبة السيد ، وهم فئة قليلة لا تجاوز العشرين مع حسبان التلاميذ وغيرهم من الطارئین .

وأدخل من هذا في باب التنظيم انه اختار أولا اثني عشر تلميذا ثم اختار بعدهم سبعين وأوصاهم أن ينطلقوا بالدعوة اثنين اثنين في كل اتجاه ، وانهم حين عادوا من رحلتهم أخذهم ناحية في الجبل ليستمع منهم ويراجع أعمالهم ، ويزيدهم من الوصية والارشاد .

وقد جعل كل مناسبة للدعوة مناسبة لتعليم أولئك التلاميذ المختارين ، وكان يحذرهم على الدوام من الفتنة الموبقة التي يتحطم عليها نظام كل جماعة . . . وهي فتنة التنافس على الرئاسة ، فعلمهم أن الأول فيهم هو خادمهم الأول ، وضرب لهم مثلا فذا في تاريخ الدعوات ليوقوا جماعتهم غواية الرئاسة كلما ذكروه ، فجمعهم في محفل ليغسل أقدامهم بيديه ، ونفر بعضهم أول الأمر ولكنهم عادوا فأذعنوا حين علموا العبرة التي عناها بهذه القدوة ، وقال الذين نفروا أول الأمر من هذا التقليد انهم يودون لو يأمرهم بأن يطيعوه في غسل الأيدي والرءوس . . .

وحصر جهده كله في تعويدهم « انكار الذات » وهو فضيلة الفضائل في الأعمال العامة ، فعلمهم أن يعملوا ولا ينتظروا جزاء على عملهم ، ثم اذن لهم أن يقبلوا ضيافة البيوت التي يدخلونها لدعوة أهلها ، ولكنه قال لهم .

« لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية . .

وأى بيت دخلتموه فقولوا سلام . . وأى مدينة

دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى سبلها

وانفضوا غبارها من أرجلكم » .

وكرر لهم الوصية بالبساطة في العمل والكلام فأمرهم :

« الا يشغلوا بالهم كيف ومتى يتكلمون

لأنهم يلهمون في تلك الساعة ما يقولون ،

وليسوا هم المتكلمين بل هو روح أبيهم يتكلم

فيهم » .

ولم يخف عنهم أنهم ملاقون ويلا من الناس فليكونوا حكماء

كالحيات وبسطاء كالحمائم . أما اذا جد الجد فلا يخافن من يهلك

الجسد وليخافن من يهلك الروح .

وقد اثمرت رياضة الحب في تدريب هذا الجند الروحاني مالا تثمره

رياضة القسوة والصرامة في تدريب جنود القتال فخرجوا يعملون وهم

يعلمون ان الوفاء في اداء الأمانة يصغرهم امام انفسهم ، ويصغرهم

امام الله ، وليس اقسى على النفوس من الشعور بهذا الصغار .

وما هو الا ان حان موعدهم ليعملوا وينتشروا في الأرض حتى

خرجوا إلى كل جهة وابتعدوا الرحلة في كل مكان معمور ، فمنهم من

وصل إلى جزر الهند الشرقية كالرسول توما ، ومنهم من وصل إلى

سكيثية وآسيا الصغرى كالرسول اندراوس ، ومنهم من شغل بنفسه في

البلاد الأوربية فارس لصحابته إلى أفريقية الشمالية ، وعمت الدعوة

مصر وبلاد العرب والعراق ، فضلا عن الدعوة في فلسطين .

ولكنهم لم يحفلوا بخطاب أبناء اليهودية كما حفلوا بخطاب

« الأمم » في الجليل وآسيا الصغرى والاسكندرية ، وأفادهم التمهيد

الذى سبقهم به طوائف اليهود وأصحاب النحل السرية في تنظيم

الدعوة ، فعملوا كما كان يعمل الآسون والغلاة الغيورون ، يخرجون

اثنین اثنین وینشرون الخلیا فی کل بقعة ، و یحفظون الصلة بین تلك الخلیا بالمراسلة والزیارة ، وهنا یصح ان یقال ان الدعوة الجديدة استفادت من الدعوات التي سبقتها فی العصر السابق لعصر المیلاد ولا جرم یمكن أن یمیز النجاح الذی اصابوه ملحوظا فی آسیا الصغرى والاسكندرية حیث عرف من قبل نظام الخلیا والسیاح المتنقلين من الوعاظ .

كذلك یمیز أثر « الحالة العالمیة » فی انتشار الدعوة الجديدة من مظاهر رائعة تكررت فی كل أمة . فقد كان المدعوون إلى الدین الجديد من جماهير الناس سراعاً إلى القبول ، حرصاً على المعاونة والتأيید ، ولم یصب الرسل خطر الا من قبل « السلطة » الغالبة ، حیث تصطدم عبادة القیاصرة بعبادة الله .

وكان أشدهم حماسة لدینهم یلجأ إلى المجاملة رجاء ان تكسبه هذه المجاملة بعض المؤمنین الذین یعرضون عن الدعوة اذا واجهتهم الصراحة بغير تقیة ، فكان بطرس فی انطاکیة یجامل المحافظین ولا یعاشر أبناء الأمم كلما احس حوله بقوم من « آل یعقوب » فوبخه الرسول بولس علانية وحذره من مخالفة الدعوة فی سبیل مرضاة الناس .

على أن بولس نفسه كان یتألف القلوب ببعض المجاملة ، وكان كما قال فی سفر كورنثوس الأول « استعبدت نفسی للجميع لكي أربح الأكثرین ، وصرت لليهودی كیهودی لأربح اليهود وللناموسیین كالناموسیین ولغيرهم كأثنی بغير ناموس . . صرت لكل كل شیء لعلی استخلص من كل حال قوما » .

ومن ثم ولا شك خالط المسیحیین الأول أناس ممن تحولوا إلى المسیحیة من الوثنیة ، ونقلوا معهم بعض عاداتها وشعائرها ، وشملهم الأغضاء حیث لعلهم بعد هجر الوثنیة یمسکون علی منهاج الدین الجديدة .

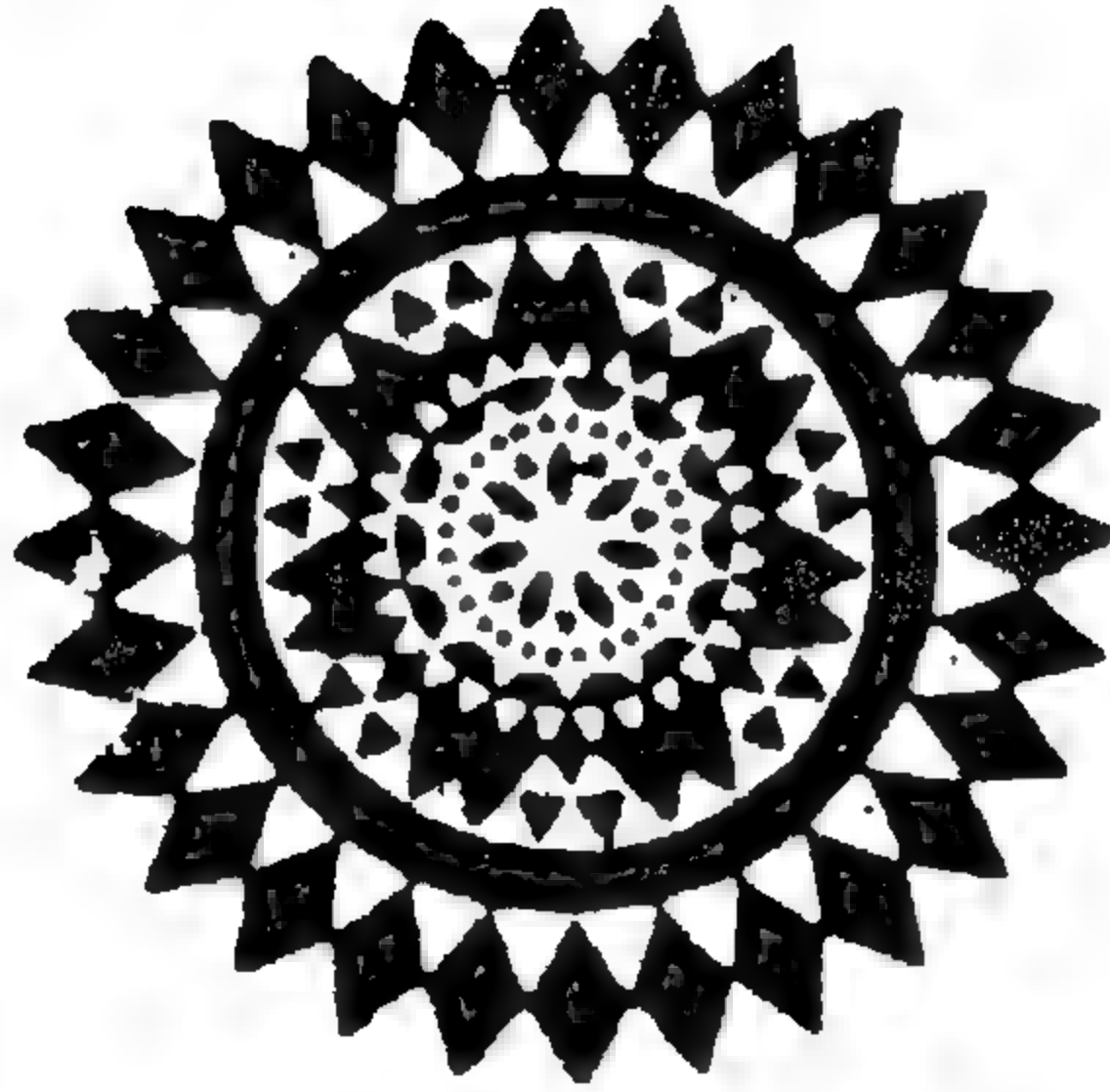
ومن بدع القرن العشرين سهولة الاتهام كلما نظروا في تواريخ
الاقدمين فوجدوا في كلامهم انباء لا يسفونها وصفات لا يشاهدونها
ولا يعقلونها ، ومن ذلك اتهامهم الرسل بالكذب فيما كانوا يثبتونه من
اعاجيب العيان ، أو اعاجيب النقل والرواية ، ولكننا نعتقد ان التاريخ
الصحيح يأبى هذا الاتهام لانه أصعب تصديقا من القول بأن أولئك
الدعاة ابرياء من تعمد الكذب والاختلاق ، فستان عمل المؤمن الذي
لا يبالي الموت تصديقا لعقيدته ، وعمل المحتال الذي يكذب ويعلم انه
يكذب وأنه يدعو الناس إلى الأكاذيب ، مثل هذا لا يقدم على الموت في
سبيل عقيدة مدخولة وهو أول من يعلم زيفها وخداعها ، وهيئات ان
يوجد بين الكذبة العامدين من يستبسل في نشر دينه كما استبسل الرسل
المسيحيون : فاذا كان المؤرخ الصادق من يأخذ بأقرب القولين إلى
التصديق فأقرب القولين إلى التصديق ان الرسل لم يكذبوا فيما رووه
وفيما قالوا أنهم رأوه أو سمعوا ممن رآه ، وليس بالمخالف للمعهود في
كل زمن ان يصدق الانسان عيانا ما يصدقه في قرارة نفسه ، وبخاصة
حين يجمع الألوف على تصديقه ولا يوجد بين قائله وسامعيه من
يحسبه من المستحيل .

وليذكر ادعاء التمحيص في عصرنا هذا اننا نطلب من الرجل في القرن
الأول للميلاد ان يكذب انسانا لغير سبب وهو يطمئن اليه ولا يتهمه
بالتلفيق والاختلاق . ومن التكذيب لغير سبب في ذلك العصر ان يبادر
السامعون إلى تكذيب الرواة كلما تحدثوا عن المعجزات ، فذلك شبيه في
عصرنا هذا بمن يكذب انسانا لانه سمعه يتحدث عن ظاهرة فلكية
وصناعية لا غرابة فيها ، ولا سيما اذا كان المتكلم غير معهود فيه ان
يتعمد الكذب والاختلاق .

ان اسخف السخف ان يقال ان دينا من الأديان قام على الاعاجيب
والخوارق . ان تصديق الخوارق والاعاجيب هو نفسه ايمان كاقوى
الايمان ، وما خلت دعوة دينية قط من أحاديث هذه الخوارق

والاعاجيب ما يعقل منها وما لا يعقل ، ولكن لم يحدث قط اقبال كذلك
الاقبال الجارف الذى تلقى به الناس رسل المسيحية ، لانهم تلقوهم
بنفوس مقفرة متعطشة ، ونظروا امامهم فراوا قوما مثلهم يؤمنون غير
مكرئين لما يصيبهم وغير متهمين فى مقاصدهم ، فأصغوا اليهم وأمنوا
كايمانهم ، ولولا ثقة المسيح عليه السلام بهذا الاقبال لما أوصى تلاميذه
ان يذهبوا حيث يستمع لهم وينفضوا عن اقدامهم غبار كل بلد يتلقاهم
بالصدود والنفور .

* * *

الإنجيل

الانجيل كلمة يونانية بمعنى الخبر السعيد أو البشارة ، وقد تداول المسيحيون في القرن الأول عشرات النسخ من الاناجيل ثم اعتمد آباء الكنيسة أربع نسخ منها بالاقتراع - أى بكثرة الأصوات - وهى انجيل مرقس وانجيل متى وانجيل لوقا وانجيل يوحنا ، مع طائفة من اقوال الرسل المدونة في العهد الجديد .

ويرجع المؤرخون المختصون بهذه المباحث ان الاناجيل جميعا تعتمد على نسخة آرامية مفقودة يشيرون اليها بحرف « ك » مختزلة من كلمة كويل Quelle بمعنى الاصل ، ومنهم من يسمى هذه النسخة « لوجيا » Lögla بمعنى الأقوال ، ويريدون بها الأقوال الشفوية التى سمعت ثم كتبت على القول إراجع عندم باللغة الآرامية ، ويعلمون اتفاق متى ولوقا في بعض النصوص باعتمادهما معا على تلك النسخة المفقودة . اما الاناجيل الموجودة الآن فقد كتبت جميعا باليونانية العامة Koine ولوحظ في ترجمتها انها تعتمد على نصوص آرامية وتحافظ على ما فيها من الجناس وترادف المعانى والمفردات ، وتتفق الآراء على ان هذه الاناجيل لا تحتوى كل ما فاه به السيد المسيح ، إذ جاءت في أعمال الرسل التى تضمنها العهد الجديد كلمة منسوبة إلى السيد المسيح لم ترد في الاناجيل وهى « تذكروا كلمات المسيح ان العطاء مغبوط أكثر من الاخذ » . . . وجاءت في الاناجيل الأخرى التى لم تعتمد كلمات من هذا القبيل ، وكشفت أوراق بردية في مصر ترجع إلى منتصف القرن الثانى لا تشبه الاناجيل المعتمدة في نصوصها .

وتتفق الآراء أيضا على ان نسختين من الاناجيل كتبهما مسيحيان لم يجتمعا بالسيد المسيح ولم يسمعا منه ، وهما نسخة مرقس التي دون فيها ما سمعه من بطرس الرسول بغير ترتيب وعلى غير قصد منه ان تجمع في كتاب . وقد كتبها في رومة بعد مقتل الرسول وليس معه أحد من التلاميذ . ويتراوح تاريخ كتابتها بين سنتي سبع وستين وسبعين . والنسخة الأخرى هي نسخة لوقا صاحب بولس الرسول . دون فيها ما سمعه منه ، ولعله اضاف اليها جزءا من النسخة المفقودة ثم جزءا من انجيل مرقس بعد اطلاعه عليه . وكانت كتابتها على الأرجح سنة ثمانين .

اما انجيل يوحنا فهو آخر الاناجيل كتابة ومراجعة ، وأكثر النقاد على أنه مكتوب بقلم يوحنا تلميذ السيد المسيح ، وآخرون يعتقدون أنها بقلم يوحنا آخر كان في افسس ولم ير السيد المسيح . . لان يوحنا تلميذ المسيح هو صاحب سفر الرؤيا المؤلف على أصح الأقوال في سنة ست وتسعين ، ولا يظن ان مؤلفا واحدا يكتب في وقت واحد كتابين بينهما مثل ذلك التباين في المنهج والفحوى .

على أن الأب فرار فنتون مترجم الانجيل « طبعة اكسفورد » يعن له ان انجيل يوحنا هو أقدم الاناجيل ، وانه كتبه أولا بالعبرية بين سنة ثلاثين وسنة أربعين ثم نقله إلى اليونانية ، ولكن تأخر الزمن الذي كتب فيه هذا الانجيل ثابت من تفصيله بعض ما أجملته الاناجيل ، وزيادته في التعبيرات الفلسفية ، وتوسعه في شرح العقائد التي أثرت عن بولس الرسول ، ولا يظن انه كتب قبل سنة ست وتسعين .

والترتيب المفضل عند المؤرخين ان انجيل مرقس هو أقدم الاناجيل ، ثم يليه انجيل متى فانجيل لوقا ، وهي الاناجيل الثلاثة التي اشتهرت باسم اناجيل المقابلة ، لإمكان المقابلة بين ما فيها من الأخبار والوصايا على اختلاف الترتيب ، مع العلم بأنها كتبت في الأصل مرسلة بغير أقسام وبغير مواضع للوقت واللاحق ، ولم تقسم إلى اصحاحات قبل القرن الثالث عشر للميلاد .

وليس من الصواب ان يقال ان الاناجيل جميعا عمدة لا يعول عليها في تاريخ السيد المسيح ، لأنها كتبت عن سماع بعيد ولم تكتب من سماع قريب في الزمن والمكان ، ولأنها في أصلها مرجع واحد متعدد النقلة والنساح ، ولأنها روت من أخبار الحوادث ما لم يذكره أحد من المؤرخين ، كانشقاق القبور وبعث موتاهم وطوافهم بين الناس وما شابه ذلك من الخوارق والأهوال .

وانما الصواب انها العمدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ اذ هي قد تضمنت اقوالا في مناسباتها لا يسهل القول باختلاقها ، ومواطن الاختلاف بينها معقولة مع استقصاء اسبابها والمقارنة بينها وبين آثارها ، ورفضها على الجملة أصعب من قبولها عند الرجوع إلى أسباب هذا وأسباب ذاك .

فانجيل متى مثلا ملحوظ فيه انه يخاطب اليهود ويحاول ان يزيل نفرتهم من الدعوة الجديدة ، ويؤدى عباراته أداء يلائم كنيسة بيت المقدس في منتصف القرن الأول للميلاد .

وانجيل مرقس على خلاف ذلك ملحوظ فيه انه يخاطب « الأمم » ولا يتحفظ في سرد الأخبار الالهية التي كانت تحول بين بنى إسرائيل « المحافظين » والايمان بالوهية المسيح .

وانجيل لوقا يكتبه طبيب ويقدمه إلى سرى كبير ، فيورد فيه الأخبار والوصايا من الوجهة الانسانية ، ويحضر في ذهنه ثقافة السرى الذى أهدى اليه نسخته وثقافة أمثاله من العلية .

وانجيل يوحنا غلبت عليه فكرة الفلسفة وبداه بالكلام عن « الكلمة » Logos ووصف فيه التجسد الإلهى على النحو الذى يألّفه اليونان ومن حضروا محافلهم ودرجوا معهم على عادات واحدة .

وسواء رجعت هذه الاناجيل إلى مصدر واحد أو أكثر من مصادر ، فمن الواجب أن يدخل في الحسبان أنها هي العمدة التى اعتمد عليها قوم همأقرب الناس إلى عصر المسيح ، وليس لدينا نحن بعد قرابة ألفى سنة عمدة أحق منها بالاعتماد .

ونحن قد عولنا على الانجيل ولم نجد بين أيدينا مرجعا أوفى منها لدرس حياة الرسول والاحاطة بأطوار الرسالة وملابساتها ، ولكننا نتبع في مراجعتها طريقة غير التي درج عليها مؤرخو الوقائع والأخبار ، فلا نراجعها من حيث هي وقائع تاريخية ولا من حيث المقاصد التي ارادها كتابها ورواتها ولكننا نجمع الوقائع والأخبار ونسال عما وراءها من الابانة عن شخصية الرسول . وفي هذه المراجعة تنفعنا الوقائع المستغربة كما تنفعنا الوقائع المألوفة وتهمنا الأغراض المقصودة وغير المقصودة . . فهل وراء هذه الأخبار « شخصية متناسقة » مفهومة ؟ ان كانت هناك علامات على تلك الشخصية المتناسقة فحسبنا ذلك من جميع الوقائع والأخبار ، وعلينا ان نفهم هنا ان النقائص في هذه المراجعة قد تكون من أسباب التصديق ، ولا تكون من أسباب الشك والانكار ، ثم يتأتى لنا ان نجعل هذه الشخصية نفسها محكا لكل واقعة ولكل خبر ولكل كلمة مروية ، فما خرج من السواء فهو فضول .

ومن الأمثلة على الاختلاف بين هذه الطريقة وبين طريقة المؤرخين الذين يطلبون الوقائع لذاتها ان الغرائب هنا شيء يجب أن نبحث عنه ان لم نجده ماثلا بين أيدينا ، فان خلو هذا التاريخ من الغرائب هو الذي يستغرب وليس هو المألوف الذي يدعو إلى الترجيح أو اليقين . وهل يخلو من الغرائب سجل قوم يؤمنون بها ولا يشكون في وجودها ؟ ونحب هنا ان نبين موقفنا من الخوارق والمعجزات حيث وجدت في تواريخ الأديان ، فنحن نسال هل هذه المعجزة لازمة في تفسير مسألة من المسائل ؟ فان كان تفسير المسألة ميسورا بغيرها فلا حاجة بنا إلى الجدل في امكانها أو استحالتها ، لان التفسير الذي يقبله كل انسان يغنى عن التفسير الذي يضطرنا إلى امتحان الممكنات وامتحان الرواة .

أما رأينا نحن في امكان المعجزات فهو رأينا في امكان جميع الأسباب .

فان العقل قاصر عن تحليل الحوادث بأسبابها ، وليس من العقل أن يقال ان هذه الأسباب المسماة بالطبيعة هي العوامل الفعالة في ايجاد الأشياء ، وأصح ما يقال فيها قول الغزالي رحمه الله : إن الأسباب والمسببات تحدث معا ، ولا تزيد علاقتها بعضها ببعض على علاقة المصاحبة والتوافق في الأوقات ، وإلا لزام ان تكون المادة ألوفا من المواد ، كل منها مستقل بخصائصه ومؤثراته وعلاقته بالمواد الأخرى ولا يقول بذلك عقل سليم .

فإذا كان العقل لا يعلل الأسباب الطبيعية فمن الشطط أن يتعجل بانكار المعجزات والجزم باستحالتها .

ومتى ناقشناها فلتكن مناقشتنا لها كمناقشة الأسباب : هل هي لازمة لتفسير هذه المسألة ؟

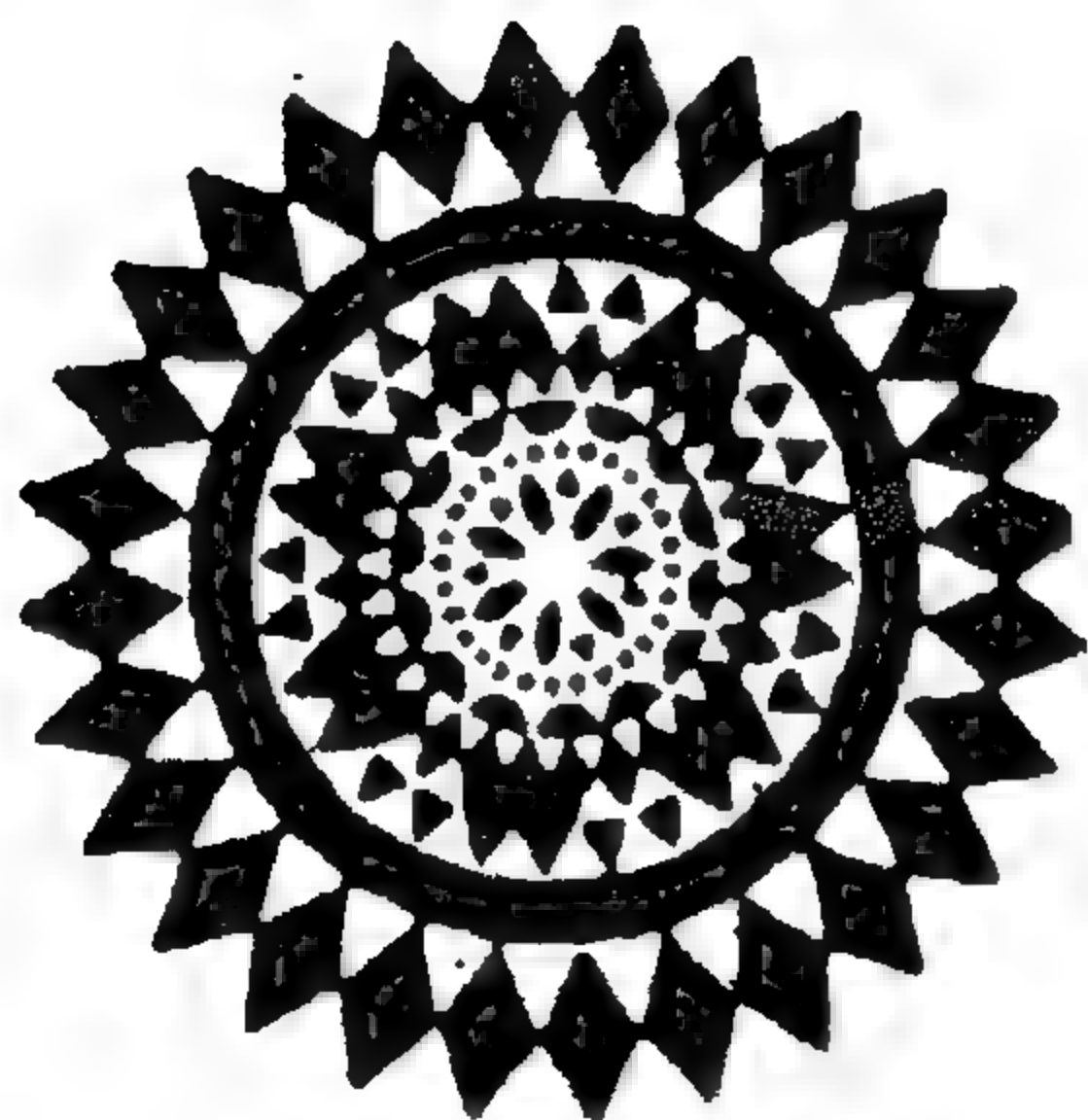
وكما نقول هل هذا السبب لازم نقول أيضا : هل هذه المعجزة لازمة للفهم والتفسير ؟ وبهذا القسطاس يجب أن توزن الحوادث ويدرس تاريخ الأديان وغير الأديان .

★ ★ ★

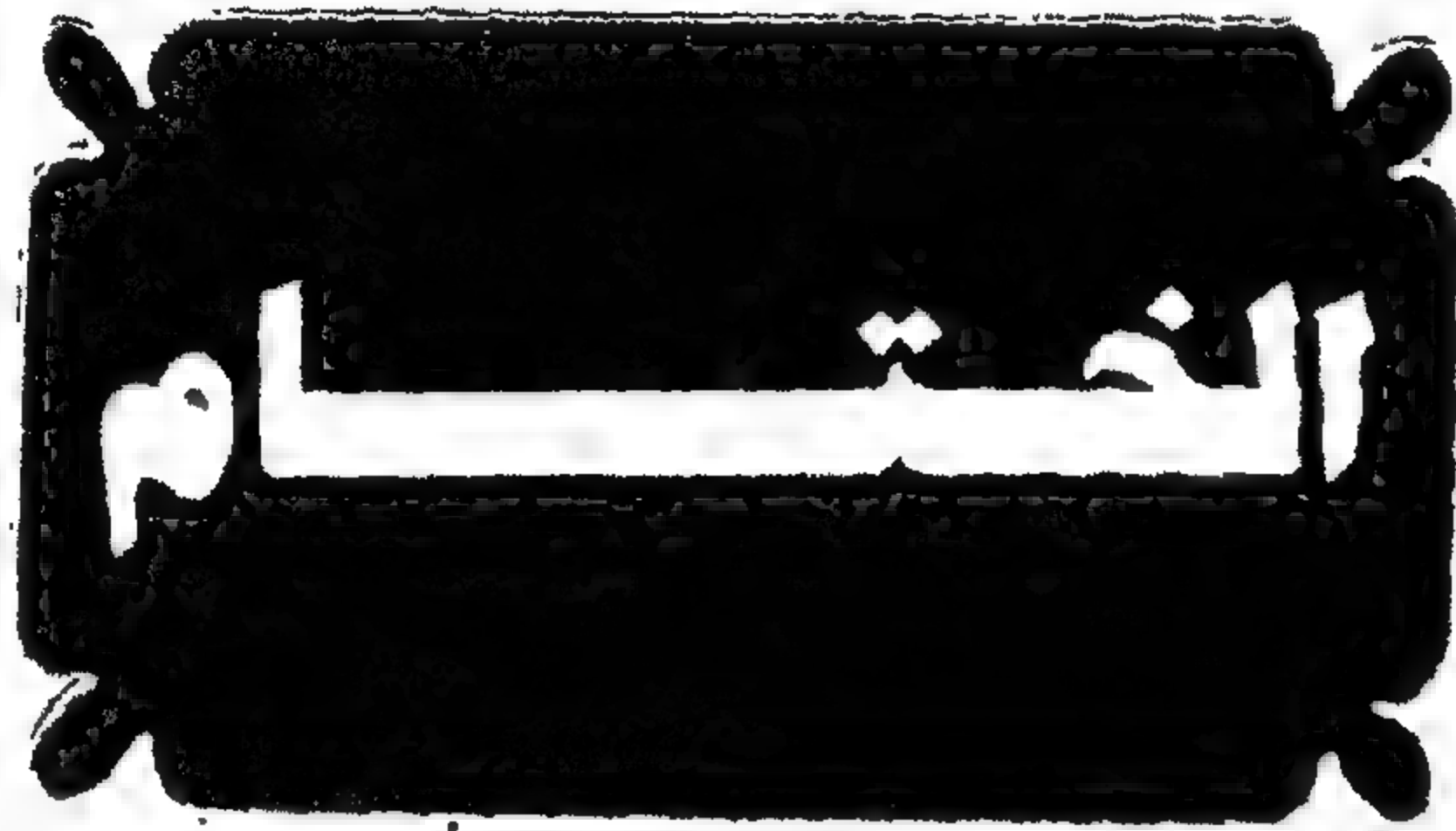
ونحن لم نتعرض للمعجزات التي وردت في الاناجيل لان تفسير الحوادث منساق لنا بغيرها ، فليس في الاناجيل أن معجزات الميلاد حملت أحدا على الايمان بالرسالة المسيحية بعد قيام السيد المسيح بالدعوة ، وكثيرا ما نقرأ فيها أن معجزة لا تقنع المكابر ، وأن الجيل الشرير يطلب الآية ولا يعطاها ، وأن المنكرين كانوا يعجبون لما يرونه أحيانا ولكنهم كانوا يزعمون أنه من فعل الشيطان ، بل كان من أسباب التعجيل بمصادرة المسيح ، أنه كما قال الكهنة يصنع كثيرا من المعجزات .

* * *

وبعد فمن الحق أن نقول أن معجزة المسيح الكبرى هي هذه المعجزة التاريخية التي بقيت على الزمن ولم تنقض بانقضاء أيامها في عصر الميلاد : رجل ينشأ في بيت نجار في قرية خاملة بين شعب مقهور ، يفتح بالكلمة دولا تضيع في أطوائها دولة الرومان ولا ينقضى عليه من الزمن في انجاز هذه الفتوح ما قضاه الجبابرة في ضم اقليم واحد ، قد يخضع إلى حين ثم يتمرد ويخلع النير ، ولا يخضع كما خضع الناس للكلمة بالقلوب والأجسام .

• الباب الأخير •

■ الغاية بعد كل ختام . .

عنى الشراح الانجيليون عناية دقيقة مضمينة
بترتيب الحوادث فى سيرة السيد المسيح عليه
السلام كما تستمد من روايات الاناجيل ،
ولكنهم لم يصلوا الى ترتيب متفق عليه ، لأن
سياق الحوادث مختلف فى الاناجيل الأربعة ،
وبعض الاناجيل قد سجلت ما سمعه كتابها فى
أوقات متفرقة حسبما عرض لهم من مناسبات
الرواية لا حسب تسلسل الأزمنة التى وقعت
فيها الحوادث ، فلم يتفق ترتيب الكتابة
وترتيب الحدوث .

على أن حوادث السيرة فيها ما يظهر منه أنه مقدمات وما يظهر منه
أنه نتائج لاحقة لتلك المقدمات ، فإذا حسبنا بعضها نتيجة لبعض على
حسب المعقول من آثار الحوادث ، أمكن على الترجيح متابعة السيرة
المسيحية فى خطوطها الكبرى ، ولا يضيرنا بعد استقامة هذه الخطوط
أن تختلف أوضاع الحوادث التى يمكن أن تضاف إلى كل فترة دون أن
يتغير سياق السيرة كله أو يتغير جوهر الموضوع الذى تدور الحوادث
عليه .

كان لقاء المسيح ليوحنا المعمدان مفرق الطريق فى السيرة المسيحية .
ولم تذكر لنا الاناجيل من أخبار نشأة المسيح عليه السلام قبل ذلك
اللقاء غير حادثتين اثنتين ، أحدهما حادثة السفر إلى مصر وهو
رضيع ، والأخرى حادثة السفر إلى بيت المقدس وهو فى الثانية عشرة
من عمره .

روى الحادثة الأولى انجيل متى فقال ان « ملاك الرب ظهر ليوسف في حلم قائلا : قم وخذ الصبي وان اهرب إلى مصر . . لأن هيرود مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه ، فقام وأخذ الصبي وامه ليلا وانصرف إلى مصر ، وبقي فيها إلى وفاة هيرود ، ثم قال : « وقتل هيرود جميع الصبيان الذين في بيت لحم وتخومها من ابن سنتين فما دونهما . »

ولم يذكر خبر هذه المذبحة في غير انجيل متى ، ولا يعرف الآن سبب وجود الأسرة في بيت لحم - وهي من الناصرة - لأن الاحصاء الذى اشار اليه انجيل لوقا وقال انه سبب انتقال كل أسرة إلى منبتها قد تقرر في السنة السادسة للميلاد وحدثت من جرائه ثورة عنيفة على عهد والى سورية كرينيوس .

اما الانجيل الذى توسع في وصف طفولة السيد المسيح فهو انجيل لوقا الذى روى اخبار ختانه وتسميته والسفر به إلى بيت المقدس : فلما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع ، . وتمت أيام التطهير حسب الشريعة الموسوية « فصعدوا به إلى اورشليم ليقدموه للعرب . . ويقدموا ذبيحة زوج يمام او فرخى حمام ، وهي القربان المقبول من الفقراء .

قال انجيل لوقا : « وكان ابواه يذهبان كل سنة إلى اورشليم في عيد الفصح ، فلما كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا إلى اورشليم كعادة العيد ، وبقي الصبي عند رجوعهما في اورشليم ويوسف وامه لا يعلمان . واذ ظناه بين الرفقة ذهباً مسيرة يوم وكانا يطلبانه بين الأقرباء والمعارف ، ولما لم يجداه رجعا إلى اورشليم يطلبانه ، فوجداه بعد ثلاثة أيام في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسالهم ، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه واجوبته ، فلما أبصراه دهشا وقالت له امه : يا بنى . لماذا فعلت بنا هكذا . . فقال لها : « لماذا كنتما تطلباننى ؟ ألم تعلما حيث ينبغي أن اكون فيما لأبى . » فلم يفهما الكلام الذى قاله لهما ، ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا

لهما . . . وكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس .
ولا يذكر الانجيل شيئاً عن نشأة الصبي بعد ذلك إلى أن بلغ الثلاثين
وظهر يوحنا « بمعمودية التوبة لغفرة الخطايا » وحينئذ جاء يسوع
من الجليل إلى الأردن ليعتمد منه - كما ورد في انجيل متى - فمنعه
يوحنا قائلاً : أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي ؟ فأجابه يسوع
تسمح الآن ، لأنه هكذا يجمل بنا أن نستوفي كل بر . فسمح له ، فلما
اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء ، وإذا السماوات قد انفتحت له
فرأى روح الله نازلاً مثل حمامة وأتيا عليه ، وصوت من السماوات
يقول : هذا هو ابني الحبيب .

وفي انجيل غير الأناجيل الأربعة المعتمدة - وهو انجيل العبريين -
رواية عن هذه الفترة من سيرته عليه السلام جاء فيها أن أمه وأخوته
قالوا له أن يوحنا المعمدان يوالى التعميد لغفران الخطايا فهل بنا إليه
ليعمدنا . فقال لهم : « أى خطيئة جنيت حتى أذهب إليه لتعميدى !
اللهم الا أن يكون هذا القول الذى قلت » .

وليس في الأناجيل ولا في غيرها خبر عن تعليم السيد المسيح في
طفولته قبل الثانية عشرة وبعدها ، ولكنه بالقياس إلى نظام التربية في
ذلك العصر يبدأ في مكتب ملحق بالبيعة في كل قرية كبيرة يشرف على
بيعتها « حزان » أو « خزان » بمعنى الخازن والحارس ، ويندر في
المكتب حصول التلميذ على النسخ المخطوطة من الكتب الدينية غير
نسخة البيعة المعدة للتلاوة منها في الصلوات وللاستعانة بها على
تعليم التلاميذ الصغار ، ومعولهم جميعاً على الحفظ والاستظهار .
لقد كانت كل أسرة يهودية تتمنى في ذلك العصر أن يخرج منها
المسيح المنتظر ، وقد سمي الطفل يسوع أو « يهوشع » على هذا الأمل ،
لأن الاسم مركب من كلمتين تفيدان معنى سعى « يهوا » أو نجدة
« يهوا » أو خلاص « يهوا » فتربى الطفل تربية دينية خالصة ،
ولا يصعب علينا تعليل سفر الأسرة إلى بيت لحم عند مولده ، لأنها

تنتظر المعجزة هناك ، حيث ورد في أسفار من النبوءات أن بيت لحم هي مولد المسيح الموعود ، لأنها موطن داود .

ولا يبعد أن الصبي المبارك ، وكان في الثانية عشرة من عمره ، قد وعى جميع الدروس التي يتعلمها الصغار في مدارس القرى واستمع إلى شيء جديد من فقهاء الهيكل وأحبارهم ، فتأقت نفسه إلى استيعابه ونسى أهله وموعد عودتهم إلى قريتهم وهو يتنقل بين دروس الفقهاء والأحبار .

ويغلب على الظن أنه كان على صلة وثيقة بيوحنا المعمدان وأن يوحنا قد رآه وعرفه وعرف فضله وطهارة سيرته قبل أن يلقاه في الأردن عندما تصدى لرسالة التعميد ، وهي بطبيعتها رسالة اعداد وتمهيد . ومن البديهي أن كلمات يوحنا الفتى ابن الثلاثين في ساعة التعميد لم تذهب بغير صداها في نفسه الواعية ، فمن أيسر أثارها في مثل تلك النفس أن تعزز فيها الأمل وتدعم فيها اليقين وتبعثها على التأمل فيما خلقت له وفيما ترجوه ويرجى منها بين البشائر والنذر التي ترددت يومئذ في كل مكان ، وعلى كل لسان .

★ ★ ★

وخلوة البرية هي إحدى نتائج تلك التحية النبوية ، وهي خلوة التجربة والامتحان والتساؤل والاستيثاق التي عالجها كل نبي قبل أن يصدع بما أمر به ، وقبل أن يستيقن أن ما أمر به من عند الله . ونعتمد في وصف هذه التجربة على رواية انجيل متى حيث يقول : « انه عليه السلام بعد أن صام في البرية أربعين نهرا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم به المجرب وقال له : ان كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة تصير خبزا . فأجابته : مكتوب انه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان ، بل بكلمة تخرج من فم الله . ثم أخذه ابليس إلى المدينة المقدسة

وأوقفه على جناح الهيكل وقال له : ان كنت ابن الله فاطرح نفسك من عل ، لأنك موعود أن يوصى ملائكته بك ليحملوك على أيديهم فلا تصطدم رجلك بحجر . قال يسوع . ومكتوب أيضا ألا تجرب الرب الهك . ثم أخذه ابليس إلى جبل عال وقال له أعطيك هذه جميعها ان سجدت لى . . قال يسوع أغرب عني أيها الشيطان ، فإنه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد . . .

قال انجيل متى بعد ذلك : ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم لهيرودس أنصرف إلى الجليل وترك الناصرة وسكن في كفرناحوم ، وابتدأ رسالته داعيا إلى التوبة ، لأنه قد اقترب ملكوت السماوات . كان لقاء يوحنا المعمدان مفرق الطريق في السيرة المسيحية كما أسلفنا ، فكانت سيرة الفتى المؤمن قبل ذلك اللقاء تاهبا واستعدادا وأملا ، وكانت سيرته بعد اللقاء رياضة وامتحانا وعزيمة ، وردته كلمات النبي النذير إلى طويته يسبر اغوارها ويمتحن صبرها ويسائلها ويسائل الغيب ليهديه إلى كنه رسالته ومصدر بعثته ، وتوسوس له التجربة أن يطلب الآية ويلمس الدليل ، وكل تجربة من هذه التجارب التي مثلتها بساطة الرواية الانجيلية تدور على سر الرسالة المسيحية وما إحاط بها في كتب القدامى من البشائر والمواعيد : ألم يكن رجاء الناس من المسيح الذي ينتظرونه أن يعم الخير ويبطل العناء في طلب الأرزاق ويصبح الخبز لقيا لمن يطلبه كحجارة الطريق ؟ ألم يكن من مواعيد المسيح أن يقبل على السحاب محمولا على أجنحة الملائكة ؟ ألم يكن من مواعيده ملك العالم بالتاج والصولجان ؟ . . كل تجربة من هذه التجارب كانت هي التجربة التي تساور ضميرا مشغولا بالرسالات

المسيحية ، واقفا على قمة الايمان وشفا الهاوية في لحظة واحدة ، تغريه من هنا رسالة جسد وسلطان ومساومة على البراهين والآيات ، وتعصمه من هنا رسالة روح وقداسة ويقين لا يساوم على البرهان .

أتكون كلمات يوحنا للمسيح اول وحى نبوى بالرسالة المسيحية ؟ واضح غاية الوضوح أن هذه الكلمات الحية لم تطرق مسامعه الا وقد فتحت في نفسه الصافية بابا للتأمل والتساؤل ، وان فترة الخلوة في البرية على اثر ذلك كانت فترة اعتكاف لاستخلاص الحقيقة من اعماق الضمير والاستعانة بالصيام والتهجد على مناجاة الغيب والاستقرار على عزيمة خالصة للاقدام على خطوة حاسمة يريدتها الله ويبطل فيها الابهام والاحجام .

وعندنا ان انفس خبر يعين على التعريف بمنهاج الايمان في نفس الرسول العظيم هو هذا الخبر عن تجربة الوحدة في البرية ، فهو يفسر لنا مواقف السيد المسيح جميعا قبل الاقدام على خطواته الحاسمة ، او يفسر لنا منهاج الايمان بدواعي العمل في ضميره السليم .

انه اذا اقدم على امر من الامور الجاسمة اطل التفكير فيه ، ولم يزل يطيل التفكير فيه ويقلب وجوه الرؤية والمراجعة حتى يخطر له ان العمل مرهون بانتظار آية يستوثق بها من اراد الله ، وعندئذ يبادر إلى نبذ هذا الخاطر بغير هوادة ، لأن العامل الذي يتوقف عمله على انتظار آية ضعيف . الايمان ، ومن كان قوام نفسه ان مثقال حبة خردل من الايمان ينقل الجبل من مكانه ويخلع الشجر من منبته فلن يكون ايمانه معتمدا على آية يراها قبل ان يعمل عمله ويتجرد لمقصده ، وبخاصة حين يبدو للنفس أن الآية منتظرة لاتقاء الخطر وضمان الامان . فالخطر اذن أحب من الشك ، وكل شيء اذن اسلم من الامان الذي لا يأتي الا بضمان من البرهان .

★ ★ ★

وكلمنا بلغ السيد المسيح من تفكيره ورويته هذا الحد الفاصل فمنهاجه الجدير به هو استخارة الحوادث واستلهاهم الغيب من هذا الطريق . . ليفعل ما يتوقاه ولا يشترط شرطا للوقاية ، ليفعل الله ما يشاء ، فما يجرى بعد ذلك كله هو ارادة الله .

خرج السيد المسيح من العزلة إلى الرسالة ، ولم يقل لأحد انها رسالة مسيح ، بل سكت عن ذلك حتى تسامع الناس بدعوته وأصبح له أكثر من ثمانين تلميذا يبشرون برسالته ويستمدون الهداية من وحيه . واصطبغت رسالته الأولى في الجليل بصبغة مميزة وهي صبغة الرسالة القومية إلى اسرائيل ، وحرص عليه السلام أشد الحرص الا يثير الناس على السلطان الحاكم ولا يثير السلطان الحاكم عليه ، فكان يؤثر المباحدة والتقية ما استطاع ، حتى بلغ الكتاب اجله وأن ان يمضى في خطوة أخرى بعد الخطوة الأولى التى انتقل بها من العزلة إلى الدعوة بين بنى اسرائيل ، فهذه الخطوة التالية هى الدعوة الانسانية العامة وهى استخارة للحوادث واستلهاهم للغيب في ميدان أوسع وأبقى ، وعلى الصفة التى ثبتت له في طوبية ضميره وهداه اليها وحي الله ، ولم يبق الا أن تؤيدها حوادث القدر كيف شاء .

اما الصفة التى ثبتت له عليه السلام في طوية ضميره فقد تكررت في كلامه عن نفسه على صور شتى ، فهو نور العالم وخبز الحياة ، والكرامة الحقيقية ، وهو ابن الله وابن الانسان .

والأبوة الالهية قد وردت في مواضع متعددة من كتب الانبياء فجاء في سفر التكوين ان الملائكة أبناء الله « وأن أبناء الله رأوا بنات الناس حسنات فاتخذوا منهن زوجات (٦ تكوين) » .

وورد في كلام موسى عليه السلام أن بنى اسرائيل جميعا أبناء الله حين قال لفرعون « دع ابني يخرج » ووردت بهذا المعنى في كتب أخرى كسفر التثنية حيث جاء فيه « انتم أبناء الله » (تثنية ١٤) واشير إلى الشعب كله بأنهم أبناءه وبناته (٣٢ تثنية) . ووردت كذلك غير مرة

في المزامير حيث قيل « قدموا للرب يا أبناء الله » (٢٩) و « من يسبه الرب بين أبناء الله » (٨٩) .

وكذلك وردت في هوشع وجاء فيه من خطاب الشعب « أنتم أبناء الله الحي » .

أما في العهد الجديد فمخاطبة الله باسم الأب وردت في الصلاة التي تبدى بدعاء الله « أبانا الذي في السماوات » وحيث قال السيد المسيح للتلاميذ ان « أباكم واحد هو الذي في السماوات » وحيث تكلم عن ولادة الروح وولادة الجسد ، وكل ولادة للروح فهي بنوة لله .

أما ابن الانسان فقد وردت في كتب العهد القديم باللغة الآرامية وباللغة العبرية ، وهي بالآرامية « بارناشا » من بار بمعنى ابن وناش بمعنى انسان ، وهي بالعبرية « ابن آدم » وتطلق في كلتا اللغتين على الانسان الخالص أو على الانسان من حيث هو نوع يقابل أنواع الأحياء .

وقد وردت تسعين مرة في سفر حزقيال حيث يخاطب « يهوا » ذلك الرسول فيناديه بابن الانسان .

ووردت مرة في سفر دنيال بلسان جبريل وهو يخاطب النبي باسم ابن الانسان (٨) .

ووردت في هذا السفر باللغة الآرامية حيث يتكلم عن مخلوقات بصور الحيوانات ثم ينبئ عن رسول يأتي في صورة انسان رآه النبي في رؤى الليل « على سحاب كابن انسان » جاء بسلطان لن يزول .

أما في كتب العهد الجديد فقد وردت في مواضع بمعنى « الانسان » ومنها قول السيد المسيح في انجيل متى « كل خطيئة وتجديف يغفر للناس ، ومن قال كلمة على ابن الانسان يغفر له ، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في العالم الآتى » (١٢) .

وقد جاءت أحيانا مرادفة لضمير المتكلم « انا » حين يتكلم السيد المسيح عن نفسه ، فجاء في لوقا ١٢ . . « كل من اعترف بي قدام

الناس يعترف به ابن الانسان قدام ملائكة الله «
وجاء في متى ١٠ « كل من يعترف بي قدام الناس
أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات » .
وورد في متى ١٦ « انه لما جاء يسوع إلى نواحي
قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا : من يقول الناس
انى أنا ابن الانسان ؟ » .

وورد في مرقس ٨ « ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى
قرى قيصرية فيلبس وفي الطريق سأل تلاميذه
قائلا : من يقول الناس انى أنا ؟ » .

فهى فى بعض الأناجيل مرادفة أو بديل من ضمير المتكلم حين يتكلم
السيد عن نفسه ، ولابد أن يلاحظ هنا أن التلاميذ قد عرفوا استخدامها
فى هذا السياق فلم ينادوا السيد المسيح قط باسم ابن الانسان .
وقد وردت حيناً بمعنى يشبه معناها فى نبوءة دنيال حيث قال ﴿ كما
يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون فى انقضاء
العالم ، يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون من
ملكوته جميع المعثر والاثمين ﴾ (١٣ متى) .

وهى اشارة كاشارة دنيال إلى يوم الدينونة ، وصيغتها بالأرامية
واحدة فى الموضعين .

هذه هى الأسماء التى تسمى بها السيد المسيح فى ابان دعوته الأولى
أو عند نهايتها ، وفى أثناء هذه الدعوة كان يدعى بالمعلم الصالح أحيانا
فيقول : ﴿ لماذا تدعونى صالحا ؟ ليس أحدا صالحا الا واحد ،
وهو الله ﴾

★ ★ ★

وعند نهايتها سأل تلاميذه عما يقوله الناس عنه ، فلما قال له بطرس
انك أنت المسيح ابن الله باركه ثم أمرهم بالكتمان .
وغنى عن القول أن هذه الأسماء انما كانت تفهم كما تعود قراء الكتب
الدينية أن يفهموها في ذلك الحين ، ولم يوص السيد المسيح تلاميذه أن
يفهموا منها غير ذلك حين يذكرون « ابن الله » أو « ابن الانسان » .

★ ★ ★

لو جرت الأمور في مجراها الذى استقامت عليه الدعوة في الجليل من
بعد الرسالة المسيحية لمضت هذه الرسالة في طريقها سنوات دون أن
تشتبك في حرب صراح مع دولة الكهانة في بيت المقدس .
ولكن الحوادث حكمت حكمها في السنة التى تحسب الآن سنة ثلاثين
للميلاد ، وحين موعد عيد الفصح وزيارة بيت المقدس كما جرت عادة
الأسر اليهودية ، ومنها أسرة السيد المسيح : أمه وأخوته وذوو قرياه .
وكان عليه السلام يجارى أسرته في هذه الشعائر التى لا ضير فيها ،
ولم يكن يضيق على الناس في المحافظة على المأثورات التى تعودوا أن
يحتفلوا بها ويفرحوا فيها بالاجتماع وتبادل التهنئات ، وانما كان ينكر
من المأثورات ما كان فيه حجر على الضمائر أو مفاخرة بالتقوى الكاذبة
والنفاق المكشوف ، وفيما عدا هذا كان يشارك أسرته في أفراحها القومية
ويذهب إلى الهيكل ويأمر بشراء القربان ، بل يأمر بسداد الفريضة التى
كانت تفرض على كل رأس من رؤوس بنى اسرائيل .

وفي سنوات مضت زار بيت المقدس ولم يذكر قط أنه تخلف عنه في
احدى السنوات منذ بشر برسالته في الجليل وكان يذهب مع أصحابه
القلائل ثم يعود إلى الجليل دون أن يحس زيارتهم سدة الهيكل وذوو
الشأن في العاصمة الدينية ، ودون أن يشتبك الفريقان في نضال .
لكن كيف يكون الذهاب إلى بيت المقدس في هذه السنة ؟

انه لا يذهب إلى العاصمة هو وأصحابه كما كانوا يذهبون في
السنوات الماضية .

انهم يعدون الآن بالآلاف في أنحاء الجليل ، وإذا قدرنا ان نيفا
وثمانين مسيحيا يعدون من التلاميذ ، فالمسيحيون الذين لا يعدون
منهم قد يبلغون عشرة اضعاف هذا العدد او يزيدون .
فكيف يذهب هؤلاء المئات مع معلمهم إلى بيت المقدس خفية يتسللون
اليها ولا يعلنون ولاءهم للمعلم الذى يحج معهم إلى المدينة ؟ ولماذا
هذا التسلل وهذا الاختفاء ؟

★ ★ ★

هنا موقف من المواقف التى نسميها مواقف استلهاهم الغيب
واستخارة الحوادث .

ايذهب إلى بيت المقدس مع مئات التلاميذ والأتباع منكرا لرسالته
حذرا من اعلانها مع هذا الجمع الذى لا يسهل معه التخفى والاستتار .
وماذا يقع من اثر التخفى والاستتار فى نفوس المؤمنين برسالته
الروحية . ان لم نقل برسالته المسيحية ؟

ايؤمن احد منهم ان رسالة روحية او مسيحية تعم العالم فى الخفاء ،
وتستتر لسبب من الأسباب ، فضلا عن السبب الذى يسبق إلى الأذهان
لأول مرحلة ، وهو الحذر والاتقاء !

وجب الذهاب إلى بيت المقدس ووجبت العلانية ولا محيد عن
الواجبين ، ولتكن الآية الالهية ما تسفر عنه الحوادث بعد حين .
وأدل شئ على أن الموقف الأخير فى الرسالة المسيحية كان على منهاج
السيد المسيح فى أمثال هذه المواقف - موقف استخارة الحوادث - انه
عليه السلام سهر ليلة الوداع يصلى ويناجى ربه قائلا : ﴿ اعبر عني
هذه الكأس يا أبتاه . . . كما تريد أنت لا كما
أريد ﴾ . . ثم أيقظ تلاميذه النيام قال لهم :
﴿ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا فى تجربة . اما الروح
فنشيط وأما الجسد فضعيف ﴾ .

وقد أعد عدته لمواجهة أعدائه حيث لابد أن يواجهوه ، وأعد العدة لاستبقاء عزيمة تلاميذه ، فطفق يهيب أذهانهم لاحتمال ما يلاقونه من بلاء ، وصرف عن أذهانهم أنها غزوة فتح تنجلي عن غلبة عاجلة على دولة الكهانة الدنيوية ، فليوطنوا أنفسهم اذن على أسوأ ما يكون ، بل لا ييأسوا اذا غلبهم الضعف فتفرقوا عنه ، ولا يخامرهم الظن أنهم اذن قد خسروا المعركة وانهزموا هزيمة الضياع ، فهذا الضعف مقدور يتبعه لا محالة نصر قريب

وتروى الأناجيل أنه عليه السلام دخل إلى بيت المقدس على ظهر اتان كما جاء في بعض النبوءات عن مركب المسيح الموعود ، وأنهم كانوا يحملون السعف أمامه ويفرشون ثيابهم تحت أرجل مطيته ، ويهتفون بهتاف النصر الذي يحفظه اليهود منذ الطفولة ، ويتغنون به في المواكب والمحافل لذكرى داود ، وذكرى مجده المستعاد إلى آخر الزمان . ويفهم من وصايا السيد المسيح أنه ظل في بيت المقدس يرعى للكهان والفقهاء مكانتهم ولا يقلقهم على ما هم حريصون عليه من حقوقها ودعاواها ، ففي إحدى هذه الوصايا يقول مخاطباً الجموع والتلاميذ : ﴿ على كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ، ولكن حسب أعمالهم لا تعلموا لأنهم يقولون ولا يفعلون ﴾ .

ولم تسمع منه في رواية الأناجيل كلمة واحدة يغير بها ما اختطه لنفسه في حكمته الماثورة عما لقيصر وما لله ، فكل ما سمع منه في بيت المقدس يعيد ما أسلفه من بيان الملكوت الذي يدعو اليه ، وأنه من غير هذا العالم ، ولا شأن له بسلطان التيجان والعروش .

★ ★ ★

الا أنه من اللحظة الأولى في بيت المقدس لمس مكامن الاشراك التي
ترصد له في كل خطوة ، وعرف من الأسئلة التي كانت تنهال عليه أن
القوم يأترون به لاهلاكه ، اذ كانت هذه الأسئلة جميعا تنزع إلى هدف
واحد وهو استدراجه إلى كلمة تثبت العصيان والتمرد على الدولة
أو كلمة تثبت « الكفر » ونقض الشريعة ، وكانت أجوبته كلها على
ما تعودوه في مواضع العنت والاحراج تستند إلى حجته وتستقيم مع
غايته ورسالته وتخجل من يحاول احراجة وتهتك ما يستره من حجب
الرياء ، ولا يبعد أنه قد سمع من بعض رؤساء الهيكل تفصيل المؤامرة
المحبوكة ، لأن أحدهم وهو - نيقوديموس - كان يزوره ليلا ، ولعله
واحد من كثيرين .

ثم حدث ما لا بد أن يحدث في عيد كذلك العيد ، بين أناس متنمرين
وأناس متجربين لدعوة جديدة يتطوعون لنشرها ويتحمسون
لصاحبها ، فاشتبك السيد المسيح وسماسرة الهيكل في معركة أدبية لم
تلبث أن انقلبت إلى معركة يدوية ، فقلب عليه السلام موائد الصيارفة
وباعة الضحايا وصاح بهم وبسماسرة الهيكل يذكرهم أنهم في بيت الله ،
وأنهم نقلوه من معبد صلاة وطهارة إلى مغارة لصوص .

وكانت هذه هي الواقعة الفاصلة على ما يظهر ، وربما سعى إليها
السيد المسيح تقريرا للموقف على وجه من الوجوه ، فامتلات الصدور
الموغرة واتخذت من درء الفتنة ذريعة إلى العمل العاجل ، وبدأ العمل
على النحو الذي تفرقت فيه أقوال النقلة والرواة .

وهنا ينتهى دور التاريخ ويبدأ دور العقيدة .

فليس للتاريخ كلمة راسخة في خبر من الأخبار التي أغقت حادثة
الهيكل وحركت كهانه للبطش والنكاية .

ففى حادثة الاعتقال لا يدري متتبع الحوادث من اعتقله ومن دل
عليه . وهل كان معروفا من زيارته للهيكل أو كان مجهولا لا يهتدى
اليه بغير دليل .

وفي حادثة المحاكمة يجرى الخبر على أنه حوكم بالليل وصدر الحكم في يوم واحد ، ويجرى نظام القضاء الموسوى على تحريم المحاكمة الليلية واسقاط كل حكم يصدر في قضايا الدم بعد جلسة واحدة في يوم واحد ، ولا ينفذ الحكم في هذه القضايا الا اذا صدر بالاجماع .

وفي حادثة التنفيذ يجرى الخبر على أنه قد تم على الرغم من اعلان الحاكم الرومانى براءة المحكوم عليه ، ويقول انجيل يوحنا أن تسليمه للتنفيذ كان في نحو الساعة السادسة ، ويقول انجيل مرقس انها كانت الساعة الثالثة فصليوه .

وقد بحث الأستاذ ريشارد هزياند HUSBAND في كتابه « محاكمة المسيح » تواريخ عيد الفصح في خمس سنوات من سنة سبع وعشرين إلى سنة ثلاث وثلاثين ، فتبين أنه كان يوم خميس سنة ثلاثين وكان يوم جمعة سنة ثلاث وثلاثين ، والأخبار تجرى على أن المحاكمة والصلب حدثا يوم جمعة وأن تناول عشاء الفصح كان مساء خميس ويوافق السادس من شهر أبريل . أما السنوات الأخرى غير سنتي ثلاثين وثلاث وثلاثين فقد جاء العيد فيها يوم الأربعاء سنة سبع وعشرين ويوم الاثنين سنة ثمان وعشرين ويوم الأحد سنة تسع وعشرين ويوم الثلاثاء سنة احدى وثلاثين ويوم الاثنين سنة اثنتين وثلاثين .

ومن الأخبار عن يوم التنفيذ أن الأرض زلزلت وأن القبور تفتحت وخرج منها القديسون

★ ★ ★

وفي اليوم التالى فلم توجد وروى نقلة الأخبار أن القبر يمشون بين الناس فيه جثة ، وأن السيد المسيح ظهر للتلاميذ مرات وقال لهم لما توهموا أنه طيف

﴿ جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام ﴾ . . . ﴿ وسألهم أعندكم هنا طعام ؟ فناولوه جزءا من سمك مشوى وشيئا من شهد غسل فأخذ وأكل ﴾ ٢٤ لوقا .

وقد تناول هذا الموضوع طائفة من أقطاب العلم واللاهوت كالقس
شاين الانجيلي CHEYNE والأستاذ هنريك بولس POULUS أستاذ
اللغات الشرقية بجامعة جينا والدكتور ويجال المختص بالدراسات
الأثرية في مصر والشرق الأدنى والدكتور هوجو تول TOLL السويدي
وغيرهم من علماء الدين والدراسات التاريخية فانتهوا إلى التفرقة في
أخبار هذه الفترة بين وجهة التاريخ ووجهة الاعتقاد .

ومن الأخبار التاريخية خبر لا يصح اغفاله في هذا الصدد ، لأنه
محل نظر كبير ، وهو خبر الضريح الذي يوجد في طريق « خان يار »
بعاصمة كشمير ويسمونه هناك ضريح النبي أو ضريح عيسى ، وروى
تاريخ الأعظمى الذي دون قبل مائتي سنة أن الضريح لنبي « اسمه
عوس أصاف » ويتناقل أهل كشمير عن آبائهم أنه قدم إلى هذه البلاد
قبل ألفي سنة ، وينقل المولوى محمد على في ترجمته للقرآن الكريم عن
كتاب عربى يسمى « اكمال الدين » محفوظ من ألف سنة أن اسم
« عوس أصاف » مذكور فيه وأنه قال عنه أنه رحالة ساح في بلاد
كثيرة ، وأن كتاب « برلام ديوشافاط » في صفحة (١١١) يذكر عن
عوس أصاف أنه صاحب « بشرى » وأنهم يحفظون مثلاً من أمثاله في
تعليمه يشبه مثل السيد المسيح عن الزراع والبذور .

ولقد أورد المولوى محمد على هذا التعليق في تفسير الآية الكريمة :

﴿ وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات
قرار ومعين ﴾ وأورد تعليقا يقرب منه في تفسير قوله
تعالى : ﴿ انى متوفيك ورافعك إلى ﴾ وغيرهما من
الآيات القرآنية التى تناولت حياة عيسى ابن مريم
عليه السلام .

★ ★ ★

وبعد فهذا الكتاب مقصور على غرض واحد وهو جلاء العبقرية
المسيحية في صورة عصرية ، نفهمها الآن كما نفهم العبقریات على
اقدارها وأسرارها وقد قل فيها نظير هذه العبقرية العالية في تواريخ
الأزمان قاطبة ولا يزال هذا الغرض المجيد متيسرا للتوفية والتجلية من
نواح عدة ، فان كتب لنا أن نوفق لزيادة شيء إلى هذه الذخيرة
القدسية ، فذلك حسبنا وكفى ، ولا حاجة بنا في هذه الصفحات إلى إثارة
الجدل في مسائل لا ترتبط بالمقصد الذى قصدناه وقصرنا الرسالة عليه .
ولا نستطيع كما أسلفنا أن نقرر على وجه التحقيق من الناحية
التاريخية كيف كانت نهاية السيرة المسيحية ، ولكننا نستطيع أن نقرر
على وجه التحقيق أنها انتهت في موعدها حيث أسلمها التاريخ إلينا ،
فقد كان ذلك الجيل آخر جيل قامت فيه دولة العصبية الدينية التى
تحتكر هداية الله ورحمته لسلالة واحدة من أبناء آدم وحواء ، وأول
جيل عمت فيه الدعوة إلى هداية إلهية تحيط بكل من يهتدى من بنى
الانسان ، فلم تنقض أربعون سنة حتى تداعت ديانة الأثرة العصبية
وتداعى الهيكل الذى اعتصمت به وتجددت فيه ، ثم قامت للضمير
الانسانى دعوة حية تبسط نورها كما ينبسط نور الشمس لكل ناظر وكل
متطلع ، ولحكمة ما ألهم داعيها أن يتسمى كلما تكلم عن نفسه بأبن
الانسان .

★ ★ ★

الفاية بعد كل ختام

في احدى روايات الكاتب الروسى
العظيم - دستيفسكى - بطل من أبطال
الرواية يتخيل أن السيد المسيح عاد إلى
الأرض فى طوفة عابرة ونزل بأشبيلية فى
ابان سطوة « التفتيش » فوعظ الناس
وصنع المعجزات وأقبل عليه الضعاف
 والمرضى والمحزونون يلثمون قدميه
ويسألونه العون والرحمة .

وانه ليمضى بين الشعب يصفى عليهم حبه وحنانه ويبسطون له
شكاياتهم ومخاوفهم اذا برئيس ديوان التفتيش - المفتش الأعظم -
يعبر بالمكان ويتأمل السيد والشعب من حوله هنيهة ثم يشير إلى
الحراس ويأمرهم أن يعتقلوه ويودعوه حجرة السجناء فى انتظار
التحقيق .

ويأتى المساء فيذهب المفتش الأعظم إلى الحجرة ويقول للرسول
الكريم : اننى اعرفك ولا أجهلك ، ولهذا حسبتك ، لماذا جئت إلى
هنا ؟ لماذا تعوقنا وتلقى العثرات والعقبات فى سبيلنا ؟

ثم يقول له فيما يقول : انك كلفت الناس ما ليست لهم به طاقة .
كلفتهم حرية الضمير ، كلفتهم مؤنة التمييز ، كلفتهم أن يعرفوا الخير
والشر لأنفسهم ، كلفتهم أوعر المسالك فلم يطيقوا ما كلفتهم وشقيت
مساعيهم بما طلبت منهم . . والآن وقد عرفنا نحن داءهم وأعفيناهم من
ذلك التكليف ، وأعدناهم إلى الشرائع والشعائر ، تعود اليينا لتأخذ
علينا سبيلنا وتحديثهم من جديد بحديث الاختيار وحرية الضمير ؟

ليس أثقل على الإنسان من حمل الحرية ، وليس أسعد منه حين يخف عنه حملها وينقاد طائعا لمن يسلبه الحرية ويوهمه في الوقت نفسه أنه قد أطلقها له وفوض اليه الأمر في اعتقاده وعمله ، فلماذا تسوم الإنسان من جديد أن يفتح عينيه وأن يتطلع إلى المعرفة وأن يختار لنفسه ما يشاء ، وهو لا يعلم ما يشاء ؟

انك منحتنا السلطان قديما وليس لك أن تسترده ، وليس في عزمنا أن ننزل عنه ، فدع هذا الإنسان لنا وارجع من حيث أتيت ، والا أسلمناك لهذا الإنسان غدا وسلطانا عليك وحاسبناك بآياتك وأخذناك بمعجزاتك ، ولترين غدا هذا الشعب الذي لثم قدميك اليوم مقبلا علينا مبتهلا لنا أن نخلصه منك وأن ندينك كما ندين الضحايا من المعذبين والمحرقين .

★ ★ ★

قال ايفان كرامزوف بطل الرواية التي تتخيل هذا الملتقى وهذا الحوار : أن السيد المسيح لم ينبس بكلمة ولم يقابل هذا الوعيد وهذا العداء بعبوس أو ازورار ، وتقدم إلى المفتش الأعظم - وهو شيخ فان في التسعين - فلثم شفتيه وخرج إلى ظلام المدينة وغاب عن الأنظار . خلاصة لما تخيله الكاتب العظيم في خطاب طويل مملوء بحكمة الحياة كما يراها « الحكماء » من الطرف الآخر الذي يقابل الحكمة المسيحية : حكمة الرسول الكريم .

ولا نحسب أن الخيال في هذا الخطاب العجيب بعيد من الحقيقة ولا نستبعد ما قاله المفتش الأعظم حين أنذر الرسول الكريم أن يسلمه لمن يثور عليه ويصب عليه الويل والغضب ، بعد أن أحاط به ولثم قدميه وتوسل اليه .

كلا . ان الخيال في ذلك الخطاب العجيب غير بعيد من الحقيقة وأقرب شيء إلى طبائع الناس أن يصنعوا ذلك الصنيع وأن يتبعوا المفتش الأعظم في نقمته على الرسول الكريم .

وأقرب شيء أن يكون ، لو عاد السيد المسيح إلى الأرض ، أن ينكر الكثير مما يعمل اليوم باسمه وأن يجد بين أتباعه كتبة وفريسيين ينعى عليهم الرياء ويعلمهم من جديد أن السبب للانسان وليس الانسان للسبب ، وأن العبرة بما في الضمائر لا بما تفوه به الألسن ويبدو على الوجوه ، وأن الوحي الحي في طوية الانسان لا في طوايا الكتب والأوراق .

أقرب شيء أن يكون أن ينعى على الناس ما نعاه قبل ألف وتسعمائة سنة ، وأن يجد انسان اليوم كانسان أمس في شروره وعداوته ، وفي نفاقه وشقاقه ، وفي أعراضه عن اللباب واقباله على القشور ، وفي استعلائه بالتقوى حين يتقى ، ولجاجة في الجحود والعدوان حين يجحد ويعتدى ، خمرا جديدة في زق قديم .
ذلك أقرب شيء أن يكون .

وأقرب شيء أن يقال اذا طاف بالخاطر ذلك الخيال ، أن يردد اللسان قول أبى العلاء :

تعب غير نافع واجتهاد لا يؤدي إلى غناء اجتهاد
فقيم يشقى المصلحون ، وقيم يهلك الشهداء ، وقيم يأتى الانبياء ويذهبون ؟ وقيم اختلفت الديانات واصطرع عليها المتدينون ؟ فيم كل هذا ؟ فيم جاءهم رسول بعد رسول ؟ وقيم توالى التابعون بعدهم باخسان أو بغير احسان .
جاءوا وعادوا .

وانصرفوا واليلاء باق ولم يزل داؤنا العياء
لئن قيل هذا ليكون اقرب ما يقال بعد تلك الحقيقة التى جاءت في صورة الخيال .

ولكن الحقيقة الكبرى التى توزن بها جميع الحقائق هى أن الحقيقة لا ترى من جانب واحد ، ولا سيما الحقيقة التى تخلد على الزمن في أطوار الانسان منذ كان ، وتخلد معه أنى يكون .

وليست حرية الضمير مطلبا محدود المسافة ، يرحل اليه الانسان ،
ثم يصل اليه ويقعد عنه ، وكيف بعده . عن كل عناء .

انما حرية الضمير جهاد دائم وعمل دائم ، يتقدم فيه الانسان
شوطا بعد شوط ، أو طبقة فوق طبقة ، ولا يفرغ من جهاده يوما
الا لينظر بعده إلى جهاد مستأنف ولا يودع الشر في مرحلة من مراحل
الا ليلقاه ويجاهده ، ولن يلقاه في سلام .

ومطالبنا المحسوسة تهدينا إلى القياس الصحيح في هذه المشكلة ،
وهي أولى بأن ندركها من المطالب الخفية التي تعتلج بالضمير وتبتعثه
إلى العمل مرة حيث يرى مواقع خطوه ومرات حيث يبصر فلا يرى غير
الحجب والظلمات ..

منذ يقول أن عناء التعليم باطل اذا رأى الطفل يحمل الكتاب وهو في
الخامسة ، ورأه يحمله وهو في العاشرة ، ورأه يحمله وهو في العشرين
ثم في الثلاثين ، ثم رأه مدى الحياة لا يستغنى عن علم ولا يقضى على
الجهل كل القضاء .

منذ يقول أن عناء الطلب باطل اذا رأى الناس يمرضون بعد علمهم
بالجراثيم وبعد افتتاحهم في الطبابة ومواقع الدواء وموانع الشفاء .
منذ يقول أن الغاية عبث لأن الطريق إليها طويل ، أو لأنها غاية
تتلوها غاية بلا انقطاع ولا اكتفاء ؟

لا نقول هذا في محسوساتنا التي تلمحها ونلمسها ، فهل نقوله في
غاية كحرية الضمير هي سر الأسرار في حياة الانسان منذ كان وأنى
يكون ؟

وليست العبرة أن الشر واقع ، ولكن العبرة كيف ننظر اليه وكيف
نواقفه أو كيف نتقيه .

واذا وقع اثنان في الشر ، فليس الذى وقع فيه وهو مستريح اليه
مستزيد منه ، كالذى وقع فيه وهو مضطر اليه نادم عليه ، وليس الذى
وقع فيه وهو يعلمه كالذى وقع فيه وهو يجهله ، أو يقف منه موقف
المغالطة بين العلم والجهل وبين القصد والاضطرار .

انما الانسان غير الحيوان البهيم لأنه صاحب ضمير ، وانما يقاس ضمير الانسان بالقيم التي يقومها والمثل العليا التي يتمثلها ، والمطالب التي يطلبها وينالها أو لا ينالها ، وما دام المصلحون والرسول يعلمون الانسان قيمة يغليها ويرفعون أمامه مثلا أعلى يتسامى اليه . . فهم عاملون ، وعملهم لازم ، ونتيجته محققة ، وان دام الشر ولم ينقص عدد الذنوب والجرائم بأرقام الاحصاء .

واذا قلنا يوما أن الانسان في هذا العصر يطلب الخير ولا يدركه ، فقد قلنا على اليقين انه أفضل من الانسان الذي كان لا يطلبه ولا يعرفه ، وان عمله غير مطلوب وغير معروف ، كما يعمل الحيوان البهيم . انما تقاس الأديان بما تودعه النفوس من القيم والحوافز ، وبما تزيده من نصيب الانسان في حرية الضمير أو في حرية التمييز بين الحسن والقبيح ، وقد عملت الأديان كثيرا ولا تزال قادرة على العمل الكثير ، ولكنها لن تغنى الانسان يوما عن جهاد الضمير .

كان جهلاء الناس فيما غير ينتظرون ألف سنة يعم فيها الخير وينقطع فيها الشر ويمتنع الشقاء ولا يرى في العالم يومئذ غير سعداء أبناء سعداء .

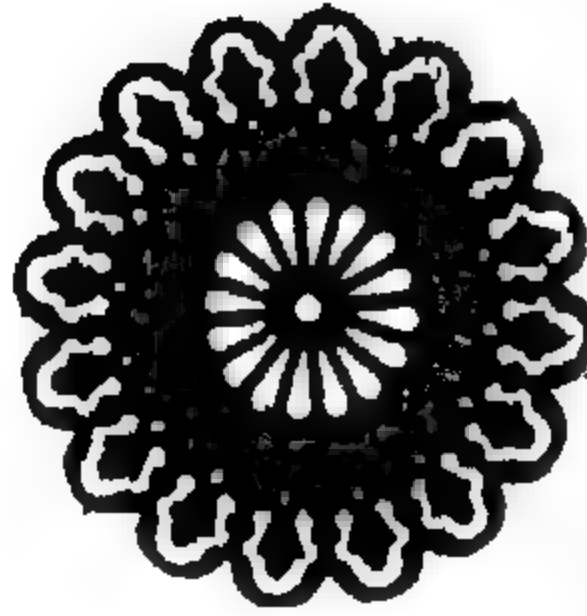
وكان « العارفون » يقولون عن هؤلاء انهم جهلاء . لكن هؤلاء العارفين أجهل منهم اذا اعتقدوا أن ديننا من الأديان لم يعمل عملا ، ولم يكن غير عبث من العبث ، لأن الدنيا باق فيها الشر ، باق فيها البغى ، باق فيها الكفران .

إى فرق بين العارفين الذين ينتظرون من الدين دنيا لاتعاب وبين الجاهلين الذين انتظروا السعادة المطلقة في « الألفية » الموعودة آخر الزمان ، بعد قرون تعد بالعشرات أو بالمئات ؟

لعل هؤلاء الجاهلين أقرب إلى التقدير الصحيح من أولئك العارفين ، لأنهم يفكرون وينتظرون « الألفية » . . وقد انتظرها الجاهلون بغير تفكير !

لو عاد السيد المسيح اليوم لوجد كثيرا يصنعه ويعيد صنعه ،
ولصنع كثيرا بين أتباعه ومن يعملون باسمه ويتواصون بوصاياه ،
ولكن الدنيا التي يصنع فيها الهداة صنيعا كثيرا خير من الدنيا التي
لا موضع فيها لصنيع الهداة وجهاد الضمير .

ولن يختم المسيح العائد إلى الدنيا رسالة الخير والهداية ، فتلك هي
شوط الضمير الذي لا ختام له ، وهو في الغاية وراء كل ختام وسيعلم
الناس في العصر الحديث - ان لم يكونوا قد علموا حتى اليوم - ان
عقيدة الانسان شيء لا يأتيه من الخارج فيقبله مرضاة للداعي أو ممثنا
عليه ، ولكنها هي ضميره وقوام حياته الباطنية يصلحه ، ان احتاج إلى
الاصلاح ، كما يصلح بدنه عند الطبيب وهو لا يمتن عليه ولا يرى انه
عالج نفسه لمرضاته . فالعقيدة مسألة الانسان ، لا شأن للأنبياء بها
إلا لأنها مسألة الانسان ، وعليه اذا عالج اصلاحه أن يعالجها كما
يعالج جزءا من نفسه بل كما يعالج قوام نفسه ، ولا يعالجها كأنها
بضاعة يردّها إلى صاحبها ويفرغ من أمرها ، فلا فراغ من أمر العقيدة
إلى آخر الزمان .

محتويات هذا الكتاب

ص

● مقدمة ٣

● الباب الأول :

- المسيح في التاريخ ٥
- النبوة بين بنى إسرائيل ١٢
- الطوائف اليهودية في عصر الميلاد ١٧
- الحالة السياسية والاجتماعية في عصر الميلاد ٣٢
- الحياة الدينية في العالم في عصر الميلاد ٤١
- الحياة الفكرية في عصر الميلاد ٤٨
- جليل الأمم ٥٩
- تاريخ الميلاد ٦٣
- صورة وصفية ٧٧
-

● الباب الثاني :

- الدعوة ٨٥
- إختيار القبلة ٩٢
- تجارب الدعوة ٩٦
- الشريعة ١٠١
- شريعة الحب ١٠٨
- آداب حياة ١١٨
- ملكوت السموات ١٢٥

● الباب الثالث :

أدوات الدعوة	١٣٥
— قدرة المعلم	١٣٦
— إخلاص التلاميذ	١٤٦
— الأناجيل	١٥٩

● الباب الأخير :

الختم	١٦٥
— الغاية بعد كل ختام	١٨٢

رقم الايداع بدار الكتب والوثائق القومية ١٩٩٠ / ٨٨٥٥

الترقيم الدولي 5 - 0080 - 08 - 977 ISBN

بمناسبة معرض القاهرة الدولي السنوى للكتاب
« تصدر مطبوعات كتاب اليوم »

الكتاب الممنوع

أسرار ثورة ١٩١٩

[فى جزئين]

للكاتب الكبير
مصطفى أمين

انتظر صدوره فى يناير

كتاب اليوم
عدد أول فبراير

نوبار في مصر

نبيل زكى

- رحلة نوبار من أرمينيا إلى أزمير .. ومن أزمير إلى القاهرة .
- نوبار مرشح لتولى منصب أمير إمارة أرمينيا !
- لماذا حدثت الأزمة بين ديوان الشورى ومحمد علي ؟
- فنجان قهوة ينهى حياة قائد الأسطول التركي في الاسكندرية !
- ترقب صدوره ●

246

5
1

Bibliotheca Alexandrina

0394165

رغوة وفيرة
يزيل الرغوة
والغبار
ذو رائحة زكية
انتاج

شركة اسكندرية للزيوت وال

مجلات الاختار

٢٠٠ قرشاً